

清代經學著作叢刊

周易虞氏義

(清) 張惠言 著

劉大鈞 校點

北京大學出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

國家古籍整理出版專項經費資助項目

校點說明

《周易虞氏義》九卷，張惠言著。張惠言（一七六一—一八〇二），字皋文，江蘇武進人。因書齋名茗柯堂，學者稱茗柯先生。少學《易經》，能通其義。嘉慶四年（一七九九）進士，改庶吉士，充實錄館纂修官，後升任翰林院編修。嘉慶七年（一八〇二）卒，年四十二。

張惠言於學無所不究，工於駢文辭賦，精於篆書，然其學之大要歸於六經，尤為精通《易》、《禮》。張氏嘗見惠棟所著易書，好之。惠棟易學宗禰虞翻，義有未通則兼參鄭玄、荀爽諸儒。而張氏則專尊虞翻易學，以為“古書亡，而漢魏師說可見者十餘家，然唯鄭、荀、虞三家，略有梗概可指說，而虞尤較備。然則求七十子之微言，田何、楊叔、丁將軍之所傳者，舍虞氏之注，其何所自焉？”（《自序》）在張氏看來，虞翻世傳西漢孟喜易學，非宋儒臆造之“圖書”所可比，其易注保存又較為完備，故虞氏易學乃是明聖人陰陽消息之教、探兩漢易學之真傳的必由之途。於是，張惠言承惠棟之緒，“恢而張之，約而精之，闡其疑滯，補其亡闕，糾其譌舛”（阮元序），寫成《周易虞氏義》九卷、《周易虞氏消息》二卷，又著《虞氏易禮》二卷、《虞氏易候》一卷、《虞氏易言》二卷、《虞氏易事》二卷。除虞氏易外，還著有《周易鄭氏義》三卷、《周易荀氏九家義》一卷、《周易鄭荀義》三卷、《易緯略義》三卷、《易圖條辨》二卷，輯《易義別錄》十四卷。後人編有《張皋文箋易詮全集》。

《周易虞氏義》一書中《易經》文字，凡陸德明《經典釋文》可考者從《經典釋文》，其餘皆依李鼎祚《周易集解》，間有用他讀者則隨文注出。該書將《彖傳》、《象傳》、《文言》及其注釋分別置於每卦之後，正如張氏所說此“非虞本然”，蓋因《周易集解》中經傳注文往往相通屬，貴使相次耳。該書中虞氏易注采自《周易集解》，間有用

《經典釋文》等書，亦隨文注出。該書中於清人易說，多引惠棟和江承之二家。張氏對虞氏易之闡釋重在明陰陽六爻之消息旁通，“其大要，明乾元以立消息之本，正六位以定消息之體，敘六十四卦以明消息之次，推九六變化以盡消息之用。始於‘幽贊神明’，終於‘乾元用九而天下治’”（阮元序）。張惠言力圖從現存虞氏易注中“求其條貫，明其統例，釋其疑滯”，對虞氏易注作出了系統化之詮釋，並以虞氏注中不合其詮釋系統者為訛誤而重申之。後儒李道平在其《周易集解纂疏》中雖未道張氏之名，但對惠言之虞氏易說却有大量徵引。阮元在該書序中說虞氏易學“緜緜延延千四百餘載，至今日而昭然復明。嗚呼，可謂盛矣”。但須知惠言之虞氏易義作為虞氏易的再詮釋，並非盡得虞氏之本旨，多有強虞氏以合己說之處，此不得不察也。

《周易虞氏義》有嘉慶八年揚州阮元琅嬛仙館刻本（《張皋文箋易詮全集》本）、道光九年廣東學海堂刻本（《皇清經解》本）等。本次校點我們以《無求備齋易學集成》影印《皇清經解》本（咸豐十年補刻本）為底本，以《續修四庫全書》影印嘉慶八年琅嬛仙館刻本（簡稱全集本）為校本，相關注文又參校《無求備齋易學集成》影印雅雨堂本《周易集解》（簡稱《集解》）。各卦前加題了卦名。底本每卷卷首題“皇清經解卷××”，並題有“學海堂”字樣，今皆刪去，於卷首書名下題“卷之×”。底本每卷卷末題有“皇清經解卷××終”，下題每卷校勘者姓名。今改為“周易虞氏義卷之×終”。另，全集本有阮元、陳善所作序文，我們也刊列於本書之首。不當之處，敬請方家時賢指正。

校點者 劉大鈞

序^❶

虞翻《周易注》，《釋文·敘錄》云十卷，《隋書·經籍志》云九卷。翻，字仲翔，會稽餘姚人。少好學，有高氣，又善矛。太守王朗命爲功曹。朗之敗於孫策，翻時居父喪，追隨營護，到東部侯官，說其長迎朗。朗遣翻還，孫策復以爲功曹，待以交友之禮，多少匡諫，策嘗納之。策攻黃祖，翻從說華歆，下豫章。還至吳，策曰：“孤有征討事，未得還府，卿復以功曹爲吾蕭何，守會稽。”其見委重如此。出爲富春長。漢徵爲侍御史，不就。曹操爲司空，辟之，笑曰：“盜跖欲以餘財污良家耶？”策薨，孫權以爲騎都尉。數犯顏諫，權不能說。又性疏直，數有酒失。權嘗因醉，手劍欲擊之，大司農劉基固爭，得免。其後權與張昭論神仙事，翻指昭曰：“彼皆死人，而語神仙，世豈有仙人也！”權遂怒。左右多毀翻，乃徙翻交州。十餘年，卒於交州。翻博學洽聞，雖處罪放，而講學不倦，門徒常數百人。爲《周易》、《論語》、《國語》、《老子》、《參同契》注解，《周易日月變例》、《周易集林律曆》、《太玄明楊釋宋》，^❷其書皆亡，目在《三國志》傳及隋唐書志。自漢成帝時，劉向校書，考《易》說，以爲諸易家皆祖田何，楊叔、丁將軍，大義略同，唯京氏爲異。而孟喜受易家陰陽，其說《易》本於氣，而後以人事明之。八卦六十四象，四正七十二候，變通消息，諸儒祖述之，莫能具當。漢之季年，扶風馬融作《易傳》，授鄭康成。康成作《易注》。而荊州牧劉表、會稽太守王朗、潁川荀爽、南陽宋忠，皆以《易》名家，各有所述。唯翻傳孟氏學，既作《易注》，奏上之獻帝，曰：“臣聞六經之始，莫大陰陽。是以伏羲仰天縣象而建八卦，觀變動六爻爲六十四，以通神明，以類萬

❶ 原無題，今補加。

❷ “玄”，原避康熙帝諱作“元”，今回改。下同。

物。臣高祖父故零陵太守光，少治孟氏《易》，曾祖父故平輿令成，續述其業，至臣祖父鳳，爲之最密。臣亡考故日南太守歆，受本於鳳，最有舊書，世傳其業，至臣五世。前人通講多玩章句，雖有秘說，於經疏闊。臣生遇世亂，長於軍旅，習經於枹鼓之間，講論於戎馬之上，蒙先師之說，依經立注。所覽諸家解不離流俗，義有不當實，輒悉改定，以就其正。”又奏曰：“經之大者，莫過於《易》。自漢初以來，海內英才，其讀《易》者，解之率少。至孝靈之世，潁川荀諝，號爲知《易》，臣得其注，有愈俗儒。至所說‘西南得朋，東北喪朋’，顛倒反逆，了不可知。孔子歎《易》曰：‘知變化之道者，其知神之所爲乎！’以美大衍四象之作，而上爲章首，尤可怪笑。又南郡太守馬融，名有俊才，其所解釋復不及諝。孔子曰‘可與共學，未可與適道’，豈不其然！若乃北海鄭玄、南陽宋忠，雖各立注，忠小差玄，而皆未得其門，難以示世。”荀諝者，荀爽也。是時少府孔融善其書，與翻書曰：“自商瞿以來，舛錯多矣，去聖彌遠，衆說騁辭。曩聞延陵之理樂，今睹吾子之治《易》，知東南之美者，非徒會稽之竹箭也。又觀象雲物，察應寒溫，原其禍福，與神合契，可謂探索旁通者已。”翻之言《易》，以陰陽消息、六爻發揮旁通、升降上下，歸於“乾元用九而天下治”，依物取類，貫穿比附，始若瑣碎，及其沈深解剥，離根散葉，暢茂條理，遂於大道，後儒罕能通之。自魏王弼以虛空之言解《易》，唐立之學官，而漢世諸儒之說微，獨資州李鼎祚作《周易集解》，頗采古易家言，而翻注爲多。其後古書盡亡，而宋道士陳搏以意造爲《龍圖》，其徒劉牧以爲《易》之“河圖”、“洛書”也。河南邵雍又爲“先天”、“後天”之圖。宋之說《易》者，翕然宗之，以至於今，牢不可拔，而《易》陰陽之大義，蓋盡晦矣。

清之有天下百年，元和徵士惠棟，始考古義孟、京、荀、鄭、虞氏，作《易漢學》，又自爲解釋曰《周易述》。然掇拾於亡廢之後，左右采獲，十无二三。其所述大氏宗禰虞氏而未能盡通，則旁徵他說以合之。蓋從唐、五代、宋、元、明，朽壞散亂，千有餘年，區區修補收拾，欲一旦而其道復明，斯固難也。翻之學，既世又具見馬、鄭、

荀、宋氏書，考其是否，故其義爲精。又古書亡，而漢魏師說可見者十餘家，然唯鄭、荀、虞三家，略有梗概可指說，而虞又較備。然則求七十子之微言，田何、楊叔、丁將軍之所傳者，舍虞氏之注，其何所自焉。故求其條貫，明其統例，釋其疑滯，信其亡闕，爲《虞氏義》九卷，又表其大旨，爲《消息》二卷，庶以探噴索隱，存一家之學，其所未寤，俟有道正焉耳。嘉慶二年月日張惠言。

凡經文，《釋文》可考者，從《釋文》，餘悉依《集解》，其有用他讀，則注出之。《彖》、《象》、《文言》，分附各卦，以《集解》注文往往通屬，貴使相次，非虞本然。注文采自《集解》，其有自他書者，則言其書。

周易虞氏義序

昔伏羲作十言之教曰：乾、坤、震、巽、坎、離、艮、兌、消、息。《易緯》曰：“聖人因陰陽，起消息，立乾坤，以統天地。”《易》曰：“君子尚消息盈虛，天行也。”是消息者，聖人所以立卦推爻、繫彖象之旨也。漢時說《易》者，皆明消息。今遺文可考者，鄭、荀、虞最著。而虞氏仲翔世傳孟氏《易》，又博考鄭、荀諸儒之書，故其書參消長於日月，驗變動於爻象，升降上下，發揮旁通，聖人消息之教更大明焉。惜後通之者少。五代時，姚氏、翟氏、蜀才氏能傳之，亦未大顯。唐初，以王注列學官而師說亡。迨宋圖書之說興，而易義更晦。

幸李鼎祚撰《集解》，採虞注獨詳。國朝惠徵士棟，據之作《易漢學》，推闡納甲，於消息變化之道稍啓端緒。後作《周易述》，大旨宗虞，而義有未通，補以鄭、荀諸儒。讀者以未能專壹少之，蓋虞學之晦久矣。武進張編修惠言，承惠徵士之緒，恢而張之，約而精之，闡其疑滯，補其亡闕，糾其譌舛，成《虞氏義》九卷，又標其綱領，成《虞氏消息》二卷。其大要，明乾元以立消息之本，正六位以定消息之體，敘六十四卦以明消息之次，推九六變化以盡消息之用。始於“幽贊神明”，終於“乾元用九而天下治”。蓋自仲翔以來，綿綿延延千四百餘載，至今日而昭然復明。嗚呼，可謂盛矣。余學《易》，愧未能卒業，而是書之可傳於後，固學者所共知，而予所深服者也。編修不幸早卒，其弟子陳生善，得最後定本，思廣傳之而未得。余素重編修書，因命之校付梓人。夫古之立言者，非徒華其言而已，必將有以用之。編修由人事以推天道，由天道以準人事。往來盈縮之理，禮樂刑政之具，瞭然於胸，惜未竟其用，而於化裁通變之道，僅以空言傳也。然書存則其道存，推而行之，是在善學者，則是書之足以傳編修者，又何如哉。嘉慶八年六月立秋日揚州阮元序。

周易虞氏義後序

右《周易虞氏義》九卷、《虞氏消息》二卷，武進張皋文先生著。先生初爲鄭氏禮學於歙金脩撰榜，既復學《易》，乃博求衆家《易》說。於唐李鼎祚《周易集解》中得虞氏仲翔注，善之，潛心探索，三年乃通其要領，成《虞氏消息》，又章解句釋，成《虞氏義》。壬戌春，善赴禮部試，侍先生於京邸講席，先生授以最後定本。未幾，善赴河南，距數月而先生歿。今兵部侍郎浙江巡撫儀徵阮公，先生座主也，將刊先生遺書，適善自河南旋里，公索先生書於善，爲序其《虞氏義》并《消息》，命善校刊。乃與先生之甥武進董君士錫及武進李君兆洛、劉君逢祿參校。始於癸亥春二月，及九月而工竣。其書原例，則經文皆依李氏、陸氏本，間有從衆家者，如“師貞丈人”作“師貞大人”，《履》“不咥人亨”無“利貞”二字之類。亦有依注改者，如“輿說腹”作“車說腹”、“戚嗟若”作“戚嗟若”之類。以有《釋文》及注可證，不著所出，從簡也。注文或分《彖》入卦辭，如《需》“利涉大川”注、《比》“不寧方來，後夫凶”注之類。或分《象》入爻辭，如《屯》六四“求婚媾，往吉，无不利”、注《泰》初九、九二注之類。省讀也。宋人《易》說所引，如《漢上易》所引“虎眈眈”注、林至德《裨傳外篇》所引“六爻之動”注之類。概置不錄，傳信也。近時《易》說，於惠氏棟外，附載江承之說。承之爲先生弟子，早卒。先生輯其遺學，因採其說於書，同善也。《繫辭》分章，有師說可考者大書，無可考而以文義分者細書，謙也。音義有“讀爲”、“讀如”而無反切，依經注立義也。注文隱奧者句讀之，錯脫者補之，譌謬者正之。蓋古人爲學，非苟爲稱述而已，必會通其條例，糾正其譌脫，信之至，亦好之至也。至虞學宗悌，先生之序盡之。序曰：“翻之言《易》，以陰陽消息，依物取類，暢茂條理，遂於大道。”由是言之，君子之參消息也，爲明道也。《彖》三言“消息”，陽息於臨而即戒其消，思患豫防之道備；陰消於剝而因知其息，研幾存義之道備。至明動成豐而已伏晨食之

機，則安不忘危、存不忘亡，其憂深，其思遠矣。夫君子明憂患與故，與時偕行而無須臾離道，此所以能正性命而保太和也。然非虞氏無以知消息之旨，非先生亦無以知虞氏之旨。虞氏旨明，而四聖人以《易》傳道之功益顯於後世。先生諱惠言，嘉慶己未進士，終翰林院編脩，所著又有《虞氏易禮》二卷，《虞氏易事》二卷，《虞氏易侯》一卷，《周易鄭荀義》三卷，《鄭氏易注》一卷，《荀氏九家易注》一卷，《易義別錄》十七卷，《易緯略義》三卷，《易圖條辯》一卷，《儀禮圖》十八卷，《雜記》一卷，《墨子經解》一卷，《握奇經正義》一卷，《青囊天玉通解》五卷，《說文諧聲譜》二十卷，文集四卷，詞一卷，《七十家賦鈔》六卷，皆未刻。《虞氏易言》、《太玄述虞》皆未成。其已刻者唯《詞選》二卷。嘉慶八年九月癸巳朔門人仁和陳善謹識。

目 錄

校點說明	1
序	1
周易虞氏義序	4
周易虞氏義後序	5
卷一 周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注	1
乾	1
坤	6
屯	10
蒙	13
需	15
訟	16
師	18
比	20
卷二 周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注	23
小畜	23
履	25
泰	27
否	30
同人	31
大有	33
謙	36
豫	38
隨	40

	蠱	41
	臨	43
	觀	44
卷三	周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注	47
	噬嗑	47
	賁	49
	剝	50
	復	52
	无妄	54
	大畜	56
	頤	58
	大過	60
	坎	63
	離	65
卷四	周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注	67
	咸	67
	恒	69
	遯	71
	大壯	72
	晉	74
	明夷	76
	家人	77
	睽	79
	蹇	81
	解	83
卷五	周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注	86
	損	86

益	88
夬	91
遯	93
萃	95
升	97
困	99
井	101
革	103
鼎	104
震	107
艮	109
卷六 周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注	111
漸	111
歸妹	113
豐	116
旅	119
巽	120
兌	122
渙	124
節	125
中孚	126
小過	128
既濟	131
未濟	132
卷七 周易繫辭上 虞氏注	135
卷八 周易繫辭下 虞氏注	155
卷九 周易說卦 虞氏注	172

說卦逸象	179
周易序卦 虞氏注	184
周易雜卦 虞氏注	186

周易虞氏義卷之一

武進張編修惠言著

周易上經《參同契》云：“日月爲易。”虞君注云：“易字从日下月。”

彖上傳 象上傳 文言 虞氏注

乾

䷀ 乾下

䷀ 乾上陽盈象天，與坤旁通，候在四月，爻變成既濟。

乾，元亨利貞。《子夏傳》云：“元，始也。亨，通也。利，和也。貞，正也。”《文言》注云：“乾始開通，以陽通陰，故始通。”義與《子夏傳》同。乾始者謂《易》出復初，探噴索隱，萬物資始，故曰“元”。以陽通陰，六陽消息，二、五利見，故曰“亨”。“利”謂坤來入乾，以成萬物，美利利天下。當位曰正，二、四、上失位，變而之正，則“雲行雨施，天下平也”。

初九，潛龍勿用。乾爲“龍”，陽精變化之象。《文言》注云：“坤亂於上，君子勿用，隱在下位。”九二，見龍在田，利見大人。陽息至二，兌爲“見”，故稱“見龍”。《易》有三才，初、二地道，地上故“在田”。“大人”謂二，有君德，當升坤五，時舍於田，之正體離，物皆相見，與五同義。九三，君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。〔注〕謂陽息至三，二變成離，離爲“日”，坤爲“夕”。三四人道，故不稱龍。三得位，故曰“君子”。三終下體，故曰“終日”。乾成泰盡，否道將反，三體復初，接乾生乾，故曰“乾乾”。體坎爲“惕”。“厲”，危也。泰否之際，陽道危，故“夕惕若厲”。正位，故“无咎”。九四，或躍在淵，无咎。四失位，之正承五，體坎爲“淵”。震足動爲“躍”。失位疑之，故曰“或”。得正，故“无咎”。九五，飛龍在天，利見大人。〔注〕謂四已變則五體離，離爲“飛”，五“在天”，三才五、上爲天道。故“飛龍

在天，利見大人”也。《文言》注云：“日出照物，物皆相見。”①謂若庖犧觀象於天，造作八卦，備物致用以利天下，故曰“飛龍在天”，天下之所利見也。《象》曰“大人造也”，故舉庖犧言之，《繫》注云“文王書經，繫庖犧於乾五”是也。上九，亢龍有悔。窮高曰“亢”。四已變，體巽爲高。“震无咎者，存乎悔”，明當之正也。《繫》注云：“乾盈動傾，故有悔。”用九，見羣龍无首，吉。爻不正則道有變動，乾坤用九六所以立消息，正六位也。乾二、四、上失正，用九變成既濟，离爲“見”，坤爲“羣”，乾爲“龍”、爲“首”，乾坤交离，乾象不見，故“見羣龍无首”。“乾道變化，各正性命”，故吉也。六十四卦皆乾坤用九、用六，通乎二篇之爻也。

《象》曰：大哉乾元，陽稱“大”。萬物資始，資，取也。荀氏云：“六十四卦，萬有一千五百二十策，皆受始於乾也。”乃統天。統，本也。乾元立天之本。雲行雨施，品物流形。〔注〕已成既濟，上坎爲“雲”，下坎爲“雨”，故“雲行雨施”。乾以雲雨流坤之形，坤爲“形”。萬物化成，故曰“品物流形”也。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。坎爲月，离爲日。《乾鑿度》曰“日月終始萬物”，故曰“大明終始”。六位，六爻之位。初陽出震，二息兑，震春，兑秋。二、四、上正，坎冬，离夏。故曰“六位時成”。“六龍”，六陽也。御，行也。六陽消息，周三百六十五日成歲四時，乘六位以行乎天，故曰“時乘六龍以御天”。以言亨也。乾道變化，各正性命。保合大和，乃利貞。以乾通坤曰“變”，以坤凝乾曰“化”。乾爲“性”，巽爲“命”。“大和”，乾元也。既濟定，剛柔位當，陰陽合德，故“各正性命，保合大和，乃利貞”矣。首出庶物，萬國咸寧。乾爲“首”，震爲“出”。“物”，陰陽之總名。坤爲“國”，爲衆，爲安。謂陽出震而陰靜。《易》以陰從陽，故於此首發其義。

《象》曰：天行，健。陽出震爲“行”。《傳》曰：“君子尚消息盈虛，天行也。”不曰乾而曰“健”，就天行言之。君子以自强不息。〔注〕“君子”謂三。人道體天，故謂三。乾健故“强”。天一日一夜過周一度，故“自强不息”。《老子》曰：“自勝者强。”勝，任也。

“潛龍勿用”，陽在下也。“見龍在田”，德施普也。陽爲“德”，息至二，“善世不伐”，故“施普”。“終日乾乾”，反復道也。〔注〕至三體復，故“反復道”，謂“否泰反其類”也。乾息至三成泰，泰成則反否。三乾，乾體復初，反其復道，所以貞泰。“或躍在淵”，進无咎也。“進”謂之正承五。“飛龍在

① “物皆相見”，下文《文言》注中及《集解》均無此“物”字，疑爲衍文。

天”，大人造也。造，作也。“亢龍有悔”，盈不可久也。乾盈當變。“用九”，天德不可爲首也。天道變化，莫測其端也。

《文言》曰：元者，善之長也。乾爲“積善”。始息於子，首出庶物，故“長”。亨者，嘉之會也。會，合也。以乾通坤，嘉美所合。利者，義之和也。荀氏注云：“陰陽相和，各得其宜。”貞者，事之幹也。幹，舉也。位正則事舉。君子乾六爻皆稱“君子”。體仁足以長人，謂初息震，震爲“仁”，爲諸侯，故“體仁足以長人”。嘉會足以合禮，乾以嘉美旁通合坤。陽稱“嘉”，坤爲“禮”。利物足以和義，陽稱“物”，坤爲“義”。坤來成乾，“和順道德而理於義”。貞固足以幹事。謂之正既濟定。坤爲“事”。以乾舉坤，坤爲智，配四德也。江承之云：“晉注云土性信，故知。貞配智，爲四德。知屬乾，智屬坤。”君子行此四德者，故曰“乾，元亨利貞。”惠徵士云：“四者道也，人行之則爲德。”

初九曰“潛龍勿用”，何謂也？子曰：“龍德而隱者也。不易世，不成名。震爲“世”，陽爲“名”。謂未出震，陽隱不見。遯世无悶，不見是而无悶。乾爲遠，陽隱故曰“遯世”。坤亂於上，故“不見是”。悶，憂也。坎爲憂，消息无坎，故“无悶”，與復“出入无疾”同義。樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。”〔注〕陽出初震爲“樂”，爲“行”，故“樂則行之”。坤死稱“憂”，坤爲“死”。隱在坤中，“遯世无悶”，故“憂則違之”也。確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂於上，君子勿用，隱在下位，確乎難拔，潛龍之志也。

九二曰“見龍在田，利見大人”，何謂也？子曰：“龍德而正中者也。〔注〕中，下之中。二非陽位，故明言能正中也。言變之正。庸言之信，庸行之謹，二之正體震，震爲“言”，爲“行”。庸，常也。震爲常。三息體坎，坎爲孚，爲法。言孚故“信”，行法故“謹”也。閑邪存其誠。宋仲子云：“閑，防也。二在非其位，故以‘閑邪’言之。能處中和，故以‘存誠’言之。”善世而不伐，德博而化。乾，“善”。震，“世”。不居乾，故“不伐”。震，寬仁。地道廣博，故“德博”。乾交坤故“化”。《易》曰‘見龍在田，利見大人’，君德也。”〔注〕陽始觸陰，觸陰，交坤之正。當升五爲君。此用荀氏義，乾二當升坤五爲君。時舍於二，宜利天下。直方而大，德无不利，坤二通乾，即九二之德。明言“君德”。地數

始二，故稱“《易》曰”。言變易始此爻。

九三曰“君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎”，何謂也？子曰：“君子進德脩業。〔注〕乾爲“德”，坤爲“業”。以乾通坤，謂爲“進德脩業”。忠信，所以進德也。離中爲“忠”，坎孚爲“信”。與初、二爲離、坎，此終乾之事，故“所以進德”。脩辭立其誠，所以居業也。震言爲“辭”，坎孚爲“誠”，與上坤爲震、坎，此通坤之事，故“所以居業”。是謂“反復道”。泰反否，三反復，體謙，艮爲“居”也。知至至之，可與言幾也。否將至三。“至之”謂“夕惕若厲”。幾者，動之微，吉之先見，謂復初也。震爲“言”。知終終之，可與存義也。泰將終三。“終之”謂“終日乾乾”。地靜而理曰“義”。《易》以坤成乾之性，乾元常存，故《繫》曰“成性存存，道義之門”，注引“知終終之，可與存義也”。是故居上位而不驕，〔注〕天道三才，一乾而以至三乾成故爲“上”。“夕惕若厲”，故“不驕”也。在下位而不憂。〔注〕“下位”，謂初，隱於初。“憂則違之”，故“不憂”。三反復道，又體乾初。故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。”

九四曰“或躍在淵，无咎”，何謂也？子曰：“上下无常，非爲邪也。“上”謂承五，“下”謂應初。惠徵士云：“二、四不正，故皆言邪。”進退无恒，非離羣也。上未變體巽，巽爲“進退”。陽稱“羣”，上體三爻也。君子進德脩業，欲及時也，故无咎。”“君子”謂四，進德脩業與三同。三、四否泰之間，故言“時”。九五曰“飛龍在天，利見大人”，何謂也？子曰：“同聲相應，〔注〕謂震巽也。庖犧觀變而放八卦，“變”謂日月消息。放，則也。雷風相薄，故“相應”也。謂庚震、辛巽，相得合金。同氣相求。〔注〕謂艮兌。山澤通氣，故“相求”也。丙艮、丁兌，相得合火。水流溼，火就燥。〔注〕離上而坎下，“水火不相射”。戊坎、己離，相得合土。雲從龍，風從虎。〔注〕乾爲“龍”。雲生天，《內經》云：“雲出天氣，風出地氣。”故“從龍”也。坤爲“虎”。風生地，故“從虎”也。雲，坎也。風，巽也。是謂天地定位。此庖犧則象觀變六位之列，所以摩剛柔也。初震二巽，貞地位，故“同聲相應”。五艮上兌，貞天位，故“同氣相求”。三貞下坎，“水流溼”也。四貞上離，“火就燥”也。天尊貞五，坎體成於乾，“雲從龍”也。地卑貞二，二巽位，“風從虎”也。此參天兩地之數，妙萬物之本。聖人作而萬物覩。〔注〕覩，見也。“聖人”則庖犧，合德乾五，造作八卦，“以通神明之德，以類萬物之情”。五動成離，日出照物皆相見，故曰“聖人作而萬物覩”

也。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。”〔注〕“方以類聚，《繫》注云：‘坤方道靜，故以類聚。’物以羣分。”《繫》注云：‘乾物動行，故以羣分。’“乾道變化，各正性命。”“觸類而長”，《繫》注云：‘觸，動也。’故“各從其類”。“本天”，陽爻也。“本地”，陰爻也。上乾下坤，謂五正乾道，三百八十四爻，資始消息。

上九曰“亢龍有悔”，何謂也？子曰：“貴而无位，高而无民，《繫》注云：‘天尊故‘貴’。以陽居陰，故‘无位’。在上故‘高’。无陰故‘无民’也。”賢人在下位《繫》注云：‘乾稱‘賢人’。‘下位’謂初也。‘遯世无悶’故‘賢人在下位’而不憂也。’謂三反復初，體乾元“潛龍”，上盈入剝，初元遯世，九三在下位而不憂謂此也。而无輔，是以動而有悔也。”《繫》注云：‘謂上无民，故‘无輔’。乾盈動傾，故‘有悔’。文王居三，紂亢極上，故以為戒也。’案：此為上戒耳，非謂乾龍有紂德也。“潛龍勿用”，下也。“見龍在田”，時舍也。〔注〕二非王位，時暫舍也。舍，息也。惠士奇云：“讀如‘命田舍東郊’之舍。”“終日乾乾”，行事也。進德脩業，體天“行”，坤為“事”也。“或躍在淵”，自試也。上下進退，自考其德業。“飛龍在天”，上治也。居上治下。“亢龍有悔”，窮之災也。亢龍，雖正猶災。聖人知進退存亡，能不失正而已。乾元“用九”，天下治也。既濟定。惠徵士說以《春秋元命包》曰“天不深正其元，不能成其化”。“潛龍勿用”，陽氣潛藏。“見龍在田”，天下文明。坤為“文”，離為“明”。“終日乾乾”，與時偕行。“或躍在淵”，乾道乃革。否泰之交，乾道革易。“飛龍在天”，乃位乎天德。“亢龍有悔”，與時偕極。乾元“用九”，乃見天則。離為“見”，坎為“則”。惠徵士說以《乾鑿度》曰“易六位正，王度見矣”。乾元者，始而亨者也。〔注〕乾始開通，以陽通陰，故始通。利貞者，性情也。乾始而以美利利天下，〔注〕“美利”，謂“雲行雨施，品物流形”，故“利天下”也。“乾始”，性也。“美利”，情也。不言所利，大矣哉。〔注〕“天何言哉，四時行焉，百物生焉”，故利者大也。大哉乾乎！剛健中正，純粹精也。七者乾之性。六爻發揮，旁通發，動。揮，變也。當爻交錯，謂之“發揮”。全卦對易，謂之“旁通”。情也。乾往之坤，坤來之乾，是乾之情。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。君子以成德為行，日可

見之行也。〔注〕謂初。句乾稱“君子”。乾六龍皆君子。陽出成爲上德。出而既成，乃爲上德。雲行雨施則成離，日新之謂上德，故“日可見之行”。離爲“見”，震爲“行”。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。君子學以聚之，問以辯之，〔注〕謂二。句陽在二，兌爲口，震爲言爲講論，坤爲文，故“學以聚之，問以辯之”。兌《象》：君子以朋友講習。”寬以居之，仁以行之。〔注〕震爲寬仁，爲“行”，謂居寬行仁，德博而化也。《易》曰“見龍在田，利見大人”，君德也。〔注〕重言君德者，大人善世不伐，信有君德，“後天而奉天時”，故詳言之。陽息至二，震春，兌秋，二當之，故言“後天而奉天時”。九三重剛而不中，〔注〕以乾接乾，故“重剛”。位非二、五，故“不中”也。上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，於三才四在人，云“不在人”者，不正。故爻不稱君子也。故或之。或之者，疑之也，故无咎。〔注〕非其位，故“疑之”也。夫大人者，謂五。與天地合其德，與日月合其明，乾坤交五成坎離。與四時合其序，消息之序，剥窮於上，乾五歸三成謙體坎，陽生仲冬也。謙息履，乾三之坤初爲復出震春也。上息成離兌，初三易位，離象先成，是離夏兌秋相次，與四時合其序也。與鬼神合其吉凶。〔注〕謂乾神合吉，坤鬼合凶。以乾之坤，故“與鬼神合其吉凶”。先天而天弗違，〔注〕乾爲“天”，爲“先”。大人在乾五，乾五之坤五，天象在先，故“先天而天弗違”。乾五之坤五，謂成坎也。就乾而言，四上之正成坎。就五而言，五之坤成坎。自五動故曰先天。後天而奉天時。〔注〕奉，承行。乾三之坤初成震，謙三息坎。震爲“後”也。震春，初息。兌秋，二息。坎冬離夏，成既濟定。四時象具，故“後天而奉天時”。此自初息至五，故云“後天”。謂承天時行，順也。乾坤合德。天且弗違，況於人乎，況於鬼神乎？謂萬物觀。亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，“進”“存”“得”，謂乾。“退”“亡”“喪”，謂坤。其唯聖人乎？知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎！謂“亢”由失正，之坤謂正，六龍一德。

坤

坤下

坤上陰虛象地，與乾旁通，候在十月，卦取息乾，爻變成觀。

坤，元亨，利牝馬之貞。〔注〕謂陰極陽生，乾流坤形，坤含光大，凝乾之元，終於坤亥，出乾初子，品物咸亨，故“元亨”也。“元亨”皆乾爲之。《易》者乾陽，地道資生，與天合德，故義取凝乾出震也。坤爲“牝”，震爲“馬”。初動得正，故“利牝馬之貞”矣。六爻皆息乾。“利貞”獨言初者，乾之元也。坤不成既濟，爻位不正。君子有攸往，“君子”謂初乾。往，上息也。初正則上息。先迷，乾爲“先”，陰性迷，乾滅入坤故“先迷”。後得主。震爲“後”，爲“主”。震出坤，故“後得主”。利西南得朋，震西兌南，陽息則利，謂初“履霜”。東北喪朋，安貞吉。坤滅乙癸，陽消之時，安以牝陽，則初正而吉，謂上“龍戰”。

初六，履霜，堅冰至。乾在西北，爲“堅冰”。坤爲暑。純坤在亥，微陽入凝，則露爲霜，荀氏曰“霜者乾之命令”是也。震爲足，故稱“履霜”。陽震出坤，順致純乾，故“堅冰至”。六二，直方大，不習无不利。《文言》注云：“陽稱‘直’。‘乾，其動也直’。‘方’謂闢。‘坤，其動也闢’。”則謂六二之動，陽見兌丁，體臨，故“大”也。習，重也。坎爲“習”。乾二以變坎爲正，三時發嫌二失正非利，故云“不習无不利”。六爻獨此言利者，明“利西南得朋”六二當之。六三，含章可貞。〔注〕貞，正也。以陰包陽，坤含乾，三又陽位，故特明此象。故“含章”。章，美也。三失位，發得正，故“可貞”也。發，即動也。二言動，三言發者，陰陽位異。或從王事，无成有終。〔注〕謂三已發成泰，乾爲“王”，坤爲“事”，震爲“從”，三雖體乾，不敢當王，故別自取震象。故“或從王事”。《乾·文言》九四注“非其位，故疑之”，❶此亦然，故曰“或”也。地道无成而有終，故“无成有終”。六四，括囊，无咎无譽。〔注〕括，結也。謂泰反成否，陽息至四，乾有龍德，故四能體坎，坤不能，故反成否。四既否時，故“括囊”。不動則五正否成觀也。坤爲“囊”，否坤。艮爲手，巽爲繩，故“括囊”。在外多咎也。四多懼，即“多咎”。得位承五，四不動故得位。繫于包桑，五動體否五。故“无咎”。陰，在二多譽，而遠在四，故“无譽”。六五，黃裳元吉。謂五動體觀，坤爲帛，巽爲股，帛在股爲“裳”。地色黃，故“黃裳”。自有乾元非自外至，故“元吉”。上六，龍戰于野，其血玄黃。龍謂坤盡兼乾陽，故曰“龍”。野，戌亥之間，乾坤交位也。乾象既盈，坤道至盛，陽功既訖，當反入坤中，出震牝乾，坤德乃備，故上象“龍戰”也。《說卦》曰“戰乎乾，言陰陽相薄也”，注云“薄，入也。坤十月卦，乾消剥入坤”，謂此也。震爲“玄黃”，坎爲“血”。坎者坤之精。乾未成震，則血而已。具

❶ “九四”，原作“九三”，全集本同。此乃《乾·文言》九四注文，據改。

有震氣，天地合居，故“玄黃”也。用六，利永貞。乾用九以交坤，坤用六以息陽。陽以得位爲正，陰以從陽爲正。永，長也。四利“括囊”，上反“龍戰”，知有此用，則可長正，故坤爲永也。

《象》曰：至哉坤元，至，凝一之意。萬物資生，惠徵士云：“乾坤相並俱生，合於一元，故萬有一千五百二十策，皆受始於乾，由坤而生也。”乃順承天。明凝乾元。坤厚載物，德合无疆。其德合天，无有窮竟。含宏光大，宏，擴也。陽德光大，坤含而宏之。品物咸亨。明受乾亨。牝馬地類，行地无疆。震藏坤中，故亦“地類”。陽雖在地，周流不息，故“行地无疆”。消息卦自謙至鼎，自豫至革是也。柔順利貞，君子攸行。坤以柔順承乾，故初出之正而息。先迷失道，陽稱“道”。後順得常。震爲“常”，陰從陽理之常。“西南得朋”，乃與類行。〔注〕謂陽得其類。月朔至望，從震至乾，與時偕行，故“乃與類行”。“東北喪朋”，乃終有慶。〔注〕陽喪滅坤，坤終復生。謂月三日震象出庚，故“乃終有慶”。所謂餘慶。此，指說易道陰陽消息之大要也。“法象莫大乎日月”，月受日光，陰陽消息之最著者，故以爲候焉。庖犧觀變而放八卦謂此也。謂陽，句月三日，變而成震出庚，月三日生明，昏見於庚震，一陽之象。至月八日，成兌見丁。月上弦之時，昏見於丁兌，二陽之象。庚西丁南，故“西南得朋”。由西而南。謂二陽爲“朋”，故兌“君子以朋友講習”。《文言》曰“敬義立，而德不孤”，《象》曰“乃與類行”。二十九日，消乙入坤，月光盡滅，平旦入東方乙地。滅藏於癸，晦朔天地之合。乙東癸北，故“東北喪朋”。由東而北。謂之以坤滅乾，坤爲喪故也。馬君融云：“孟秋之月，陰氣始著，而坤之位同類相得，故‘西南得朋’。孟春之月，陽氣始著，陰始從陽失其黨類，故‘東北喪朋’。”失之甚矣。馬以西南爲申，東北爲寅。陰得其類，不可謂“利”。就陽不可謂“喪”。故云失之甚矣。而荀君謂以爲“陰起於午，至申三陰，得坤一體，故曰‘西南得朋’。陽起於子，至寅三陽，喪坤一體，故‘東北喪朋’”。就如荀說，從午至申，經當言南西得朋，子至寅，當言北東喪朋，以乾變坤而言喪朋，經以乾卦爲喪耶？此何異於馬也。安貞之吉，應地无疆。〔注〕坤道至靜，故“安”。復初得正，故“貞吉”。震爲“應”。陽正於初，以承坤陰，地道應，故“應地无疆”。所以喪朋猶吉。

《象》曰：地勢坤，君子以厚德載物。〔注〕勢，力也。載物故云力。“君子”謂乾，陽爲“德”。動在坤下，“君子之德車”，故“厚德載物”。《老

子》曰“勝人者有力”也。勝，任也。

“履霜，堅冰”，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。陽稱“道”。《九家易》曰：“馴，猶順也。”六二之動，直以方也。“不習无不利”，地道光也。陽動至二，萬物化光。地道動而交陽，非失位也。“含章可貞”，以時發也。三爲泰時，四即否時，故“以時發”。“或從王事”，知光大也。乾爲“知”。三體乾成，故“知光大”。光大，乾坤之合，所謂“王事”也。“括囊，无咎”，慎不害也。坤爲“害”。艮爲“慎”。四慎承五，故“不害”。“黃裳元吉”，文在中也。獨陰不能爲文，坤含陽，故坤象爲“文”。《文言》曰“美在其中”，注云“美謂陽”也。“龍戰于野”，其道窮也。陽道窮盡，不入坤中，无以息震。用六“永貞”，以大終也。陽稱“大”。動與不動，皆陽道，地道代終，故以“大終”。

《文言》曰：坤至柔，而動也剛，純陰故“柔”，動陽故“剛”。謂元。至靜而德方。陰性靜，方，闕也。謂亨。後得主而有常，〔注〕坤陰先迷，後順得常。陽出初震，爲“主”爲“常”也。含萬物而化光。靜含萬物，化則光大。坤道其順乎，承天而時行。坤順乾故稱“道”。謂“西南得朋”，與時偕行，喪朋牝陽，安貞而吉，亦“時行”也。積善之家必有餘慶，〔注〕謂初。句乾爲“積善”，以坤牝陽，坤雖滅陽，陽道不息，潛孕坤中，故曰“牝”。滅出復震爲“餘慶”。謂“東北喪朋，乃終有慶”也。凡慶皆陽。積不善之家必有餘殃。〔注〕坤積不善，以臣弑君，以乾通坤，極遭生巽，謂乾息坤，至夬決盡，陰生於巽成遭。十五日，月盈甲，是爲乾象。十六日生魄，以平旦沒於辛，①是巽象也。爲“餘殃”也。臣弑其君，子弑其父，〔注〕坤消至二，遯時。艮子弑父，至三成否，坤臣弑君。上下不交，天下无邦，故子弑父，臣弑君也。非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。〔注〕剛爻爲“朝”，柔爻爲“夕”。乾爲寒，坤爲暑，相推而成歲焉，故“非一朝一夕，所由來漸矣”。陽自消剥出坤，二十六卦，而泰反否歷剛柔爻一百五十六。陽自極夬遭乾，亦二十六卦，而否反泰歷剛柔爻一百五十六。由辯之不早辯也。辯，別也。惠徵士云：“復小而辯於物，則別之早矣。”《易》曰“履霜堅冰至”，蓋言順也。以陰順陽，所以辯之。“直”其正

① “旦”，原誤作“且”，據全集本改。

也，“方”其義也。〔注〕謂二。句陽稱“直”。“乾，其靜也專，其動也直”，故“直其正”。正，乾之德也。“方”謂闢，陰開爲“方”。“坤，其靜也翕，其動也闢”，故“方其義也”。義，坤之德也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。〔注〕陽息在二，故“敬以直內”。變正言敬，乾爲“敬”也。坤位在外，故“義以方外”。謂陽見兌丁，“西南得朋，乃與類行”，故“德不孤”。孔子曰“必有鄰”也。“直方大，不習无不利”，則不疑其所行也。坎爲“疑”。陰雖有美含之，陽稱“美”。以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。坤化成物，終乾之事，不居其功。天地變化，草木蕃。〔注〕謂陽息坤成泰，三發時。天地反。交也。以乾變坤，坤化升乾，萬物出震，故“天地變化，草木蕃”矣。震爲“草木”。草木，物之小者。天地閉，賢人隱。〔注〕謂四。句泰反成否，乾稱“賢人”，隱藏坤中，以“儉德避難，不榮以祿”，故“賢人隱”矣。“賢人”即四。陽息四，亦乾體也。隱故“括囊”。《易》曰“括囊，无咎无譽”，蓋言謹也。謹猶慎。君子黃中通理，正位居體，〔注〕謂五。句坤息體觀，地色黃，坤爲“理”，以乾通坤，故稱“通理”。五正陽位，故曰“正位”。艮爲“居”。句“體”謂四支也。艮爲兩肱，巽爲兩股，觀，艮巽。故曰“黃中通理，正位居體”。美在其中，而暢於四支，〔注〕陽稱“美”。在五中。“四支”，謂股肱。暢於四支，所謂居體。發於事業，所謂正位。美之至也。陰凝於陽必戰，陰陽氣不相薄不凝。爲其兼于陽也，故稱“龍”焉。以陰包陽曰“兼”。猶未離其類也，故稱“血”焉。陽在坤中，未能成震，猶在陰類，所謂“牝馬地類”。夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃。《考工記》曰：“天謂之玄，地謂之黃。”震者，乾坤之交，故色“玄黃”。

屯

震下

坎上消息卦，乾坤會於離坎，而出屯鼎。屯，玄黃之雜也。鼎通之，二五交則息復，故屯鼎旁通。鼎五應乾五，謂屯也。屯者盈也。牝馬行地，盈乎地中，故名曰“屯”。內卦候在十一月，外卦十二月。屯有乾德，故初正而既濟定。

屯，元亨利貞。〔注〕坎二之初。二陽四陰之卦，非臨則觀來，此消息卦，故不從此例也。乾由離入坎，合坤生震，所謂“其血玄黃”者，故以坎二之初。剛柔交震，故“元亨”。之初得正，故“利貞”矣。凡貞有二義，失位者以之正爲貞，得位者以不動爲貞。各隨其象言之。利貞言初者，下云“勿用有攸往”，是即初貞之義。勿用有攸往，利建侯。〔注〕之外稱“往”。初震得正，起之欲應，動而失位，故“勿用有攸往”。震爲“侯”。凡旁通之卦，皆剛柔相易，唯屯、鼎、蒙、革各自坎、離來，不由爻往。嫌初當之四，四降鼎初，故曰“勿用有攸往”。初剛難拔，震未出坤，體乾初潛龍“確乎不可拔”。故利以建侯。《老子》曰“善建者不拔”也。

初九，盤桓，利居貞，利建侯。〔注〕震起，艮止，動乎險中，故“盤桓”。初剛難拔，觸艮而止，故“震起艮止”。得正得民，故“利居貞”。艮爲宮，坤爲闔戶，在坤艮下，“不出戶庭”。謂君子居其室，“慎密而不出也”。《上繫》引《節》“不出戶庭”云：“是以君子慎密而不出也。”彼注云：“二動，坤爲密，體屯，‘盤桓，利居貞’，故不出也。”六二，屯如遭如，乘馬班如。〔注〕屯、遭、盤桓謂初也。震爲馬作足，二乘初，故“乘馬”。取象馬者，所以行也。班，躡也。馬不進，故“班如”矣。陰柔凝陽乃生，下乘則逆上，承則順。屯，陽始交陰，發承陽之義，不以爻位之應爲正，故三陰爻同象乘馬。二求初，故“乘馬”。初屯遭，故“班如”。匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。〔注〕匪，非也。寇，謂五。坎爲“寇”，盜應在坎，故“匪寇”。下不得初，則上將求五，故止之。言所求者，非此寇也。陰陽德正，故“婚媾”。謂三之正，二承之，陰陽德正，爲“婚媾”也。字，妊娠也。三失位變復體離，復，反也。離爲“女子”，女子由離象而有，故知“婚媾”當謂三。虞氏例不以陰陽爻爲男女。四求婚媾，亦以體離也。爲“大腹”，故稱“字”。今失位爲坤，離象不見，故“女子貞不字”。坤數十，地癸數。三動反正，離女大腹，故“十年反常乃字”，謂成既濟定也。六三，即鹿无虞，惟入于林中，〔注〕即，就也。“虞”謂虞人，掌禽獸者。艮爲山，山足稱“鹿”。古鹿麓通，三體艮下。鹿，林也。三變體坎，坎爲叢木，山下故稱“林中”。本位艮下，雖變尚有山下象。坤爲兕虎，震爲麋鹿，又爲驚走，艮爲狐狼。皆三未變時象。三變，禽走入于林中。坤、震、艮皆入坎。故曰“即鹿无虞，惟入林中”矣。田獵惟有虞人掌禽獸乃不驚走。三應上，爲三虞者上也。上乘五不及三，故“无虞”，當“惟入林中”而已。惟，思也。坎爲思。上在山外，坎爲入爲內，故虞人矣。君子幾，不如舍，往吝。〔注〕“君子”謂陽已正位。幾，近。辭也。舍，置。吝，疵也。三應於上，之

應歷險，不可以往。之外曰往。動如失位，六十四卦中，多有已動正復變之應者，以未能定既濟也。嫌三宜然。故不如舍之，往必吝窮矣。三動成既濟，屯所以成亨也。陽始動，唯專乃直。三初即鹿陰體也，唯无繫應，故能之正，若往求之，則必窮矣。六四，乘馬班如，〔注〕乘三也。謂三已變，坎爲馬，故曰“乘馬”。馬在險中，故“班如”也。或說乘初，初爲“建侯”，安得乘之也。初“不拔”則不應四，故安得乘之。求婚媾，往吉无不利。〔注〕之外稱“往”。言四當求五爲“婚媾”，疑屯時不利有攸往，故解之。九五，屯其膏，〔注〕坎雨稱“膏”。《詩》云“陰雨膏之”，是其義也。既濟，上坎爲雲，下坎爲雨，三坎滿形，而五坎難下，故曰“屯其膏”。小貞吉，大貞凶。小，陰也。小正謂四，四求五，三變離明，故吉。大，陽也。大正謂三，君膏屯而臣滿形，非五之光，凶道也。上六，乘馬班如，〔注〕乘五也。坎爲馬，震爲行，艮爲止，馬行而止，故“班如”也。泣血漣如。〔注〕謂三變時，離爲目，坎爲“血”，震爲出，血流出目，故“泣血漣如”。漣如，泣貌。三不應上，故上泣。

《彖》曰：屯，剛柔始交而難生，〔注〕乾剛，坤柔，坎二交初，故“始交”，謂元。確乎難拔，故“難生”也。拔，拔出地也。微陽專確，盈而後發，故曰“難生”。謂通鼎二五，然後息復，難故盈也。動乎險中，大亨貞。動，震。險，坎。屯，物未生。未生之時，不可爲象，由其動則“亨貞”矣。雲雷動則雨，建侯則寧，皆動而亨貞之義。雷雨之動滿形，〔注〕震雷，坎雨，既濟下坎象雨，本卦坎唯象雲。坤爲形也。謂三已反正，成既濟。初既動正，則必大通，體乾之稱，①成既濟也。坎水流坤，故滿形。三正成坎，水下於地，故曰“流坤”。謂雷動雨施，品物流形也。與《乾》“雲行雨施，品物流形”同義。物出屯，然後有形也。天造草昧，宜建侯而不寧。〔注〕造，造生也。草，草創物也。坤冥，爲昧。故“天造草昧”。天謂乾。乾生物於坤中。成既濟定，故曰“不寧”。言寧也。三之反正，由初貞也。

《象》曰：雲雷，屯。雷雨生物，雲雷未雨，難生之時。君子以經綸。“君子”謂乾初。坎爲“經”，震爲講論。萬物冥昧，當論經法以正之，如雷雨之動物。

雖“盤桓”，志行正也。初雖盤桓，居正則使五體皆正。坎爲志，震爲行。以貴下賤，大得民也。陽貴陰賤。坤爲民。初正居下，四陰歸之，建侯之義。陽

① “稱”，全集本作“貞”。

居下則得民，陰乘剛則班躋，各自爲義。六二之難，乘剛也。難，難生也。“十年乃字”，反常也。陽，正位爲常。陰，從陽爲常。“即鹿无虞”，以從禽也。因无虞而求上，是從禽，非初之行正也。君子舍之，往吝窮也。求而往，明也。〔注〕體離，故明也。謂三已變，四體離明，故自往求不如二之不字。“屯其膏”，施未光也。〔注〕陽陷陰中，故“未光”也。“泣血漣如”，何可長也。〔注〕柔乘於剛，故不可長也。二四承陽，則不乘剛矣。

蒙

䷃ 坎下

艮上消息卦。坤入中宮，以剛接柔，而爲蒙、革。巽生邁成，故蒙、革旁通，猶屯、鼎也。陰巽將生，乾陽蒙昧，故名曰“蒙”。候在正月。蒙接陰，故不成既濟，初發二五正，爲觀，否道也。

蒙，亨。〔注〕艮三之二。此亦消息卦，故不從臨、觀來。艮者物之成終始，取乾九三下坎，以剛接柔，之革成巽，故從艮來而旁通革。消息取九二伏巽，故二特言“納婦吉”。虞不言旁通革者，闕也。“亨”謂二，震剛柔接，二取震體以接巽，震剛巽柔。故亨。乾坤交乃亨。“蒙亨，以通行時中也”。匪我求童蒙，童蒙求我。〔注〕“童蒙”謂五。艮爲“童蒙”，“我”謂二也。震爲動起，嫌求之五，故曰“匪我求童蒙”。五陰求陽，故“童蒙求我，志應也”。艮爲求，二體師象，《師》“容民畜衆”，亦師傳象。坎爲經。經，六經，經法也。謂禮有來學無往教。初筮告，再三瀆，瀆則不告。《繫辭》曰“問焉而以言，其受命也如響”，注云：“乾二五之坤，成震巽，震爲言、問，謂問於蒼龜。巽爲命，震爲響，故‘受命’。同聲相應，故‘如響’。”然則震巽相應，有筮義也。“初筮”，謂初問於二也。初承二，順於師，初發成兌，爲口說，故“告”也。“再三”，謂三、四。三逆乘，非正也。四遠實，故“瀆”也。瀆，污褻之意。坎爲瀆。初已發，師象不見，故“不告”也。利貞。〔注〕二五失位，利變之正，故“利貞”。“蒙以養正，聖功也。”

初六，發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。〔注〕發蒙之正。發，動也。初爲蒙，始而失其位，發蒙之正，以成兌，兌爲“刑人”，坤爲“用”，二用之也。二變在坤初，“子克家”。故曰“利用刑人”矣。坎爲穿木，震足，艮手，互與坎連，故稱“桎梏”。江承之云：“上四爻，皆待二‘發蒙’，下繫於二，故云‘互

與坎連’。初發成兌，兌爲“說”。說，讀如脫。坎象毀壞，故曰“用說桎梏”。江承之云：“二用初，脫上四爻之桎梏。”之應歷險，故“以往吝”。四當求初，初不當往四，若歷險以往，必吝。吝，小疵也。九二，包蒙，吉。納婦，吉。子克家。〔注〕坤爲“包”。應五據初，初與三四同體，同體師。包養四陰，故“包蒙，吉”。二自包四陰，三四自爲瀆。震剛爲夫，伏巽爲婦，革，革坤成乾，二巽邁下，由蒙二接之，故九二有伏巽，巽長女，故爲震婦。二以剛接柔，故“納婦，吉”。不以五爲婦，五艮少男，非女也。“納婦”與“包蒙”不屬，故各言吉。二稱“家”。《乾鑿度》曰“二爲大夫”，大夫稱家。震長子，主器者，納婦成初，謂初已發之正，二伏巽出，使初成震爲子。故有“子克家”也。六三，勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。〔注〕謂三，“女”謂三也。誠上也。三應上。“取女”者，上也。“金夫”謂二。初發成兌，故三稱“女”。兌爲“見”，陽稱“金”，乾爲金。震爲“夫”。三逆乘二陽，所行不順，爲二所淫，坎爲“淫”，兌逆說之，故“爲二所淫”。上九所以謂二寇也。二剛中養蒙，而於三義取“金夫”者，以正爲求，以邪爲淫，取義無常，其道一也。上來之三，陟陰，歷坤故曰“用”。故曰“勿用取女，見金夫”矣。坤身稱“躬”。坤爲“身”。三爲二所乘，兌澤動下，不得之應，故“不有躬”。澤性就下，震又動之，故失坤體。失位多凶，故“无攸利”也。六四，困蒙，吝。遠於二，故“困蒙吝”。六五，童蒙，吉。〔注〕艮爲“童蒙”。處貴承上，言承上者，爲動巽而言，非五求上發蒙。有應於二，動而成巽，故“吉”也。上九，擊蒙，不利爲寇，利禦寇。〔注〕體艮爲手，故“擊”。上體艮亦爲蒙。謂五已變，上動成坎稱“寇”，而逆乘陽，故“不利爲寇”矣。言上不可變。禦，止也。此寇謂二。坎爲寇，巽爲高，艮爲山，登山備下，順有師象，故“利禦寇”也。三應上，爲二所淫，上不變而禦二則利也。取師象者，明當禦之於早。

《象》曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。侯果曰：“險被山止，止則未通，蒙昧之象。”蒙亨，以亨行時中也。江承之云：“謂艮三時行則行，二由艮三下，故‘以亨行時中也’。”“匪我求童蒙，童蒙求我”，志應也。志謂二。坎爲志，五求二應，志相通。“初筮告”，以剛中也。謂二發蒙。“再三瀆，瀆則不告”，瀆蒙也。蒙自瀆，非二之過。蒙以養正，聖功也。〔注〕體頤故“養”。五多功，聖謂二，二志應五，變得正，而亡其蒙，故“聖功也”。

《象》曰：山下出泉，蒙。〔注〕艮爲“山”，震爲“出”，坎泉流出，故

“山下出泉”。“山下出泉”，剛柔相通。宋均注《禮斗威儀》云：“蒙，小水也。”小水可以灌注，猶童蒙可以作聖。君子以果行育德。〔注〕“君子”謂二。艮爲賢人。艮爲“果”。果，決也，艮時行故爲“果”。震爲“行”。“育”，養也。二至上有頤養象，故“以果行育德”也。

“利用刑人”，以正法也。〔注〕坎爲“法”。初發之正，故“正法”也。“子克家”，剛柔接也。明二納巽，初乃成震。“勿用取女”，行不順也。〔注〕失位乘剛，故“行不順也”。“困蒙”之吝，獨遠實也。陽爲“實”。“童蒙”之吉，順以巽也。坤爲“順”。利用“禦寇”，上下順也。〔注〕自上禦下，故順也。

需

䷄ 乾下

坎上大壯息卦，陽至大壯，過盛失正，爲陰所傷，義宜需養，故名曰“需”。內卦候在正月，外卦二月，爻變成既濟，乾道也。大壯息陽，故上別取終乾。

需，有孚，光亨，貞吉。〔注〕大壯四之五。四陽二陰例。“孚”謂五。陽在二、五稱“孚”。坎爲“孚”。离日爲“光”。四之五得位正中，故“光亨，貞吉”。“貞”謂五正。謂“壯于大輦之輻”也。輻，當爲腹。《大壯》九四“壯于大輦之腹”，彼注云：“四失位，之五得正。坤爲‘大輦’爲‘腹’，四之五折坤，故‘壯于大輦之腹’。”正此需五也。壯，傷也。四在大壯爲陰所傷，之五還傷坤也。利涉大川。〔注〕謂二失位，變而涉坎，坎爲“大川”，得位應五，故“利涉大川”。

初九，需于郊，利用恒，无咎。初需四，“郊”，謂四也。乾爲野，坎爲邦。險，城隍也。乾之前，故“于郊”。恒，久也，乾爲久。二變坤爲“用”，五用之也。初之應險遠，宜久需二變而後應也。九二，需于沙，小有言，終吉。〔注〕“沙”謂五。二需五也。水中之陽，稱“沙”也。二變之陰稱“小”。大壯，震爲“言”，兑爲口，四之五震象半見，故“小有言”。二未變在兑屬半震。二變應之，故“終吉”。正位故吉。九三，需于泥，致戎至。三需上也。上入坎深，故“于泥”。离爲“戎”。大壯五上傷陽，四上之五，折三入离，上爲戎首，致之者謂上“入于穴”。“致戎”，舊讀致寇，鄭、王肅皆作“致戎”。六四，需于血，出自穴。四需初也。坎爲“血”。二已變，初在重坎之下，故“于血”。四在兩坎中爲“穴”。本大壯震爲“出”，故“出

自穴”。九五，需于酒食，貞吉。二之應成噬嗑，酒食之象。“貞”謂二也。上六，入于穴，就三也。伏入坎下，故“入于穴”。有不速之客三人來，敬之，終吉。誠三也。自外爲“來”。“不速之客”，謂坤體三爻也。上爲戎主，故牽率坤爻以就三。大壯盈陽，坤既就乾，則終息乾體，乾爲“敬”，故“敬之，終吉”。

《象》曰：需，須也，須，待也，養也。險在前也。險，坎。卦以外爲前。《雜卦》曰“需不進也”，注云“險在前，故不進”。剛健而不陷其義，不困窮矣。“需，有孚，光亨，貞吉”，位乎天位，以正中也。謂五。“利涉大川”，往有功也。〔注〕五多功，故“往有功也”。之外稱“往”，謂二。

《象》曰：雲上於天，需。天須雲降雨以養物。君子以飲食宴樂。〔注〕“君子”謂乾。坎水，兌口，水流人口，爲“飲”。二失位，變體噬嗑，爲“食”，故“以飲食”。陽在內，稱“宴”。宴，安。在內安也。大壯震爲“樂”。由樂而有飲食，故取震也。故“宴樂”也。

“需于郊”，不犯難行也。坎險故“難”。初不進，需之。“利用恒，无咎”，未失常也。陰從陽正也。來而後往，故未失常。“需于沙”，衍在中也。〔注〕衍，流也。“中”謂五也。五有中德，澤流於二。雖“小有言”，以吉終也。“需于泥”，災在外也。謂上坎爲“災”。自我“致戎”，敬慎不敗也。〔注〕離爲“戎”，乾爲“敬”。陰消至五，句遯臣將弑君，消息之卦，遯反大壯，大壯乾四失位，爲陰所傷，遂進不需，則陰消至五，而反遯矣。四上壯坤，四上之五，折坤爲坎，“壯于大壘之腹”，則不反遯。故“敬慎不敗”。上來終乾，敬慎不敗。“需于血”，順以聽也。坎爲耳。二變重坎，爲聰。四順聽於初也。“酒食，貞吉”，以中正也。五中正，故二變應之。不速之客來，“敬之終吉”，雖不當位，未大失也。終乾則二、四、上失位，故曰“不當位”。陽體盈，故“未大失”。

訟

坎下

乾上遯消卦，次无妄。遯消乾，无妄明乾元非消例。消卦始於訟，陽與陰爭，故曰“訟”。候在三月。卦辭“利見大人”，唯二正還成否時行也。爻成既濟，明五救遯乾

元也。

訟，有孚，窒，句惕，句中吉，〔注〕遯三之二也。四陽二陰例。“孚”謂二。坎爲“孚”。窒，塞止也。止遯不成否。惕，懼，二也。坎爲“惕”。二失位，故不言貞。遯將成否，則子弑父，臣弑君，三來之二，得中，弑不得行，故“中吉”也。終凶。〔注〕二失位，終止不變，則入于淵，故“終凶”也。利見大人，“大人”謂五，中正在上，離在其下，二利之正應之，故“利見大人”。不利涉大川。謂二不變“終凶”。五將變應之，成未濟，坎爲“大川”，故“不利涉大川”。

初六，不永所事，小有言，終吉。〔注〕永，長也。坤爲“事”。初失位，而爲訟始，訟家陽訟陰，初遯坤弑父之黨，二救之，故“不永所事”。謂弑事也。由初以剛失位，陽來訟之，其始易明，故即能變正。《象》曰：“其辯明也。”故“不永所事”也。“小有言”，謂初、四易位成震言，三“食舊德”，震象半見，故“小有言”。初變得正，故“終吉”也。九二，不克訟，歸而逋，〔注〕謂與四訟。謂二與四俱訟陰，故皆言“不克”，非訟四也。當遯之時，三、四逼於陰，故訟。陰方浸長，敢與陽訟，陽“不克”也。坎爲隱伏，故“逋”。在坎爲“逋”，未之正。乾位剛在上，坎濡失正，乾位剛宜居五，今在坎，失正。“濡”，讀如栗弱也。坎爲“濡”。故“不克”也。其邑人三百戶，句无眚。〔注〕眚，災也。坎爲“眚”。謂二變應五，乾爲“百”，坤爲“戶”，三爻故“三百戶”。坎化爲坤，故“无眚”。四亦變成坤。六三，食舊德，貞厲，終吉。〔注〕乾爲“舊德”。乾爲“德”，遯時故“舊”。三本遯爻，居乾位，故“食舊德”。從上而吉。“食”謂初、四、二已變之正，三動得位，體噬嗑食。四變食乾，故“食舊德”。三變在坎，正危，“貞厲”。雖正而危，是“貞厲”也。得位故“終吉”也。或從王事，无成。〔注〕乾爲“王”。二變否時，坤爲“事”。故“或從王事”。謂三未動，二化坎爲坤則成否，而三“從王事”。先言“食舊德”，故此言“或”。“道无成而代有終”，當云“地道”，寫脫地字。故曰“无成”。坤三同義也。坤三發成泰，乾爲“王”，坤爲“事”，震爲“從”，“地道无成而代有終”，故曰“或從王事，无成有終”。坤三以泰從王事，此以否從王事，皆爲地道，故義同。彼發而從王事，故有終。此未動，故但言“无成”，變而終吉，則亦有終也。四已易，二未正，三亦有震象。九四，不克訟，句復即命渝，句安貞吉。〔注〕失位故“不克訟”。渝，變也。“不克訟”，句故復位變而成巽。句巽爲命令，故“復即命渝”。即，就也。與初易位體復，故“復即命渝”。動而得位，故“安貞吉”。謂二已變坤“安”也。九五，訟，元吉。能訟陰者五也，故“訟元吉”。上九，或

錫之鞶帶，〔注〕“錫”謂王之錫命。鞶帶，大帶。男子鞶革，初四已易位，三二之正，二正，初四易，上有巽象，時三未變，“三”蓋衍字。巽爲腰帶故“鞶帶”。乾爲王，巽爲命。上亦訟陰者，在巽上位，尊象，訟而受其錫也。終朝三扨之。〔注〕位終乾上，“終”以上言。二變時坤爲“終”，“終”又以三言。離爲日，乾爲甲，日出甲上，謂四本乾，四已變，三動體離。故稱“朝”。應在三，三變時艮爲手，四已變，三爲艮手。變乃扨上。故“終朝三扨之”。使變應己，三使上變應己。則去其“鞶帶”。自三至五三爻，故“三”。體坎乘陽，故《象》曰“不足敬也”。

《彖》曰：訟，上剛下險，險而健，訟。剛、健，乾。險，坎。“訟，有孚，窒，惕，中吉”，剛來而得中也。謂二自三來。“終凶”，訟不可成也。陽不與陰成爭。“利見大人”，尚中正也。唯五正中能通坤。“不利涉大川”，入于淵也。坎爲“淵”，爲“人”。失位而訟，徒成陰長。

《象》曰：天與水違行，訟。天行健，坎行險，故皆以行言之。天西水東相違錯。訟始於相違也。君子以作事謀始。〔注〕“君子”，謂乾三。遯傾否，故云“乾三”，非艮爻也。不以上乾爲君子者，三來訟遯，爲卦主。來變坤爲“作事”，坤爲“事”。坎爲“謀”，“乾知大始”，故“以作事謀始”。明訟爲乾德。

“不永所事”，訟不可長也。初不正則訟長。雖“小有言”，其辯明也。謂三二變成離，故“明”。“不克訟”，“歸逋”，竄也。自下訟上，患至掇也。掇當依鄭爲“懼”，憂也。“下”謂陰，“上”謂陽。遯二陰上之三訟陽，二憂患至，坎爲憂也。彖辭謂之“惕”。“食舊德”，從上吉也。上謂五。三變陽爲吉。“復即命渝，安貞吉”，不失也。訟不可成，不失其正。“訟，元吉”，以中正也。以訟受服，亦不足敬也。〔注〕“服”謂“鞶帶”，終朝見扨。乾象毀壞，故“不足敬”。乾爲“敬”。言訟非息乾之道。

師

䷆ 坎下
䷁ 坤上

坤上消息卦，謙三降二，與同人旁通。陽出征陰體坎，王于出征故名曰“師”。候在四月。卦“貞大人”，爲比微陽之著也。爻取通同人，九二一爻之用也。上反乾爲坤，正五之比也。剝復之際，君子謹之，其辭備。

師，句貞大人，句吉，无咎。“大人”謂二，體乾九二“見龍在田”，故曰“大人”。二當升五爲比，故“正大人，吉，无咎”。

初六，師出以律，否臧凶。師之同人，二下初息復，以坎爲震，震爲“出”，坎爲“法律”，故云“師出以律”。初失位不變，是不用律。九二，在師中，卦以五陰統於二，將在師中之象，在國則臣无專命。吉，无咎，王三錫命。同人乾五爲“王”，巽爲“命”。師息同人由二，故有此象。五至二三爻，故“三錫”。六三，師或輿尸，凶。〔注〕坎爲“尸”，坎爲車，多眚。同人離爲戈兵，爲折首。首，乾。師息至三，同人“折首”。坎三“輿尸”矣。失位乘剛无應，尸在車上，二爲坎主，故象律。三坎陰，故象尸。故“輿尸凶”矣。六四，師左次，无咎。體震，左也。同人在巽，亦左也。崔憬曰：“偏將軍居左。左次常備師也。”四无應，進取不可，次舍无咎，得位故也。六五，田有禽，利執言，无咎。〔注〕“田”謂二。體乾二在田。陽稱“禽”。田，獵也。禽，獲也。離上九注云：“乾二五之坤成坎，體師象，乾征得坤陰類，故‘獲匪其醜’。”“禽”謂此也。震爲“言”，五失位變之正，艮爲“執”，故“利執言，无咎”。執言，執訊也。長子帥師，〔注〕長子謂二。震爲“長子”，在師中故“帥師”也。弟子輿尸，貞凶。〔注〕弟子謂三。三體坎，二爲震主，二體震，故三獨體坎。坎，震之弟，而乾之子，失位乘陽，逆，故“貞凶”。“輿尸”言“貞”，明三之同人“折首”。上六，大君有命，〔注〕同人乾爲“大君”，巽爲“有命”。師息至上，同人體成，故上象“大君有命”。開國承家。〔注〕承，受也。坤爲“國”，二稱“家”。謂變乾爲坤，由師息成同人，而仍變乾爲坤以取象，所謂權也。欲令二上居五爲比，故“開國承家”。小人勿用。〔注〕陰稱“小人”。坤虚无君，體“迷復凶”。坤成乾滅以弑君，“小人”謂上。自謙至大有皆息復，故體復之上。復上六：迷復凶。用行師，終有大敗。以其國君凶。”注云：“三復位時，體師象，坤爲死喪，坎流血，故‘終有大敗’。遘乾爲君，坤陰滅之，故‘以國君凶’。《象》曰：‘反君道也。’”故“小人勿用”。

《彖》曰：師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。〔注〕坤爲“衆”。謂二失位，變之五爲比，故能以衆正乃可以王矣。此明消息大義也。剥窮於上，乾五反三爲謙，謙三爲復息成履，謙三降二爲師，師二爲復息成同人，師二升五爲比，比五爲復息成大有，乾坤乃合於離，故謙旁通履，師旁通同人，比旁通大有，於爻次謙爲師，師爲比，故二變之五爲比也。剛中而應，“剛中”謂二。“應”謂五陰。

行險而順，險，坎。順，坤。行，震也。以此毒天下，而民從之。坎爲“毒”。馬氏云“毒，治也”。坤爲“民”，“貞大人”，故“民從之”。吉又何咎矣。

《象》曰：地中有水，師。地中有水，陽氣動於淵泉，師之象也。地能正水，水以養地，師之義也。君子以容民畜衆。〔注〕“君子”謂二。乾二故稱“君子”。容，寬也。坤爲民衆，又畜養也。陽在二，寬以居之。乾九二《文言》注：“震爲寬仁。”五變執言時，有頤養象。不言二五易位者，二五易位即比。此卦實成同人，反坤受二，故五變象頤也。故以容民畜衆矣。坤雖有畜象，既爲民衆不得又取養，故由五體頤。

“師出以律”，失律凶也。初不正，二之五，坎象不見，是“失律”。“在師中，吉”，承天寵也。謙三天道下濟，居二，爲師主，故曰“承天寵也”。“王三錫命”，懷萬邦也。坤爲“邦”。二息復通坤，故“懷萬邦”。非升比也。“師或輿尸”，大无功也。“功”謂五。五使不當故“大无功”。“左次，无咎”，未失常也。震爲“常”。豫備師之常。“長子帥師”，以中行也。震爲“行”。“弟子輿尸”，使不當也。“大君有命”，以正功也。〔注〕謂五多功。五動正位，故“正功也”。“小人勿用”，必亂邦也。〔注〕坤反君道，故“亂邦也”。

比

坤下

坎上消息卦，師二正五，與大有旁通。陰比於陽，故名曰“比”。候在四月。乾德至比而成體，故爻以成既濟明乾道成也。

比，吉。〔注〕師二上之五得位，衆陰順從，比而輔之，故“吉”。與大有旁通。五下初爲復，上息。原筮，元永貞，无咎。“原筮”，再筮也。師同人震巽相通，“受命如嚮”，筮象也。之五爲比，通大有。大有乾爲蓍，兌爲口說。比艮爲手，手蓍而說，又有筮象，故曰“原筮”。乾五得位，乾元始正。五下初息大有，乾元正則五爻皆正，故“元永貞”。萃四乾元五使之正，爻曰“元永貞”，注云：“四變之正，則五體皆正，與比象同義也。”不寧，句方來。〔注〕水性流動，故“不寧”。陰初從陽，當惕厲以待其定。坤陰爲“方”，上下應之，故“方來”也。後夫凶。〔注〕“後”謂上。“夫”謂五也。師震爲“夫”，同人巽爲“婦”。則比艮爲“夫”，大有離爲“婦”也。坎爲

“後”，艮爲“背”。上位在背後，无應乘陽，故“後夫凶”也。

初六，有孚，比之，无咎。〔注〕“孚”謂五。坎也。初失位，變來得正，五使初正，故彖曰“元永貞”。消息之卦，五下初，息大有，故曰“變來”。此亦兼明旁通。故“无咎”也。有孚盈缶，終來有它，吉。〔注〕坤器爲“缶”。坎水流坤，初動成屯，屯者盈也，故“盈缶”。終變得正，故“終來有它，吉”。在內稱“來”也。比卦五陰皆以比五爲吉。凶獨初，則五來比之，變正爲“前禽”，故曰“有它吉”。六二，比之自內，貞吉。自二應五，故“比自內”。正位故“吉”。嫌當息大有，故明之。四亦同。六三，比之匪人。〔注〕匪，非也。失位无應，三又多凶，體剥傷象，弑父弑君，故曰“匪人”。“匪人”謂三，言此乃比時之匪人也。剥六四“剥牀以膚”，彼注云：“艮爲‘膚’。剥至四，乾象毀壞，臣弑君，子弑父。”比自五至初，俱有剥象，初息復，二四應承於五，唯三遠五，體艮未正，剥膚之位，故獨得此象。不言之正者，“匪人”不能自正，須五驅之乃變正也。六四，外比之，貞吉。〔注〕在外體，故稱“外”。比五也。得位比賢，故“貞吉”也。九五，顯比。〔注〕五貴多功，得位正中，初三以變體重明，以，已也。故“顯比”，謂“顯諸仁”也。震爲“仁”。五息初元，三陰亦正，故“顯諸仁也”。王用三驅，失前禽。〔注〕坎五稱“王”。“三驅”，謂驅下三陰，不及於初，五降初爲復，故驅不及初。故“失前禽”。謂初已變成震，震爲鹿，爲驚走，鹿之斯奔，則“失前禽”也。此以田獵爲喻。田立三表，三驅而止，不合圍，喻“舍逆取順”。邑人不戒，吉。〔注〕坤爲“邑”。師震爲“人”。師時坤虛无君，使師二上居五中，故“不戒告”也。“邑人”，《象傳》注云“謂二”也。二本師震，在坤中故稱“邑人”。二使師二上居五中，衆所樂比，故不待戒告而比之。震爲言，震不見，故“不戒”矣。上六，比之无首，凶。〔注〕首，始也。乾陽爲“首”。上以陰居艮背上，是“无首”也。注轉言始者，上亦欲比五，失之於始，故“後夫”。以无始，故无終也。陰道无成，而代有終，陰從陽乃有終。“无首凶”。

《彖》曰：比，吉也。比則吉矣。比，輔也，下順從也。“原筮，元永貞，无咎”，以剛中也。五正則“永貞”，爻所以定既濟。“不寧，方來”，上下應也。上雖“後夫”，其義宜應。“後夫凶”，其道窮也。

《象》曰：地上有水，比。《子夏傳》云：“地得水而柔，水得地而流，故曰比。”先王以建萬國親諸侯。〔注〕“先王”謂五。五本乾五，乾已滅坤，故曰

“先王”。初陽已復，謂消息至比而復，三著初息大有，義同復矣。震爲“建”，爲“諸侯”。坤爲“萬國”，爲腹。坎爲心腹。心親比，故以“建萬國，親諸侯”。《詩》曰“公侯腹心”，是其義也。

比之初六，“有它吉”也。以比而論，初不得吉。“比之自內”，不自失也。不失己位，无取息陽。“比之匪人”，不亦傷乎。外比於賢，以從上也。“上”謂五。“顯比”之吉，位正中也。〔注〕謂離象明，正上中也。舍逆取順，“失前禽”也。〔注〕背上六故“舍逆”，據三陰故“取順”。不及初，故“失前禽”。“邑人不戒”，上使中也。〔注〕謂二。使師二上居五中。“比之无首”，无所終也。〔注〕迷失道，故“无所終也”。亦體迷復，與師上同。

周易虞氏義卷之一終

周易虞氏義卷之二

武進張編修惠言著

周易上經

彖上傳 象上傳 虞氏注

小 畜

䷈ 乾下
巽上

消息卦，通豫，息陽，陽畜於陰，故名“小畜”。候在四月。卦辭“自我西郊”，唯二變爲家人，陰陽一家也。爻變既濟，明乾元始此。

小畜，〔注〕需上變爲巽，與豫旁通。豫四之坤初爲復，此坤之消息也。夬息入乾，坤上當反，陰凝陽乃生，故復初之坤四爲豫。豫四之坤初爲復，而息夬得反四，是爲小畜。豫四得朋爲萃，萃五之復二爲臨，而息二陰反艮，是爲大畜。萃四反三，合離坎爲蹇，蹇三之復二爲臨，而息成睽。坤乃得合魂於坎，故豫、小畜旁通，萃、大畜旁通，蹇、睽旁通。卦息豫非從需來，云“需上變”者，豫初變復，至二臨，至三泰，至五需，由需乃變小畜。凡坤之消息，皆兼取爻來，陽卦不爲陰主也，故小畜取需。復小陽潛，所畜者少，故曰“小畜”。畜，養也。小，少也。以一陰畜復，故“小”。以二陰畜臨，則“大”。復陽小，臨陽大也。凡消息旁通之卦，止以初爻成卦爲義，其息卦雖具臨泰等象，皆不以陽盛論。蓋此十二卦，皆在剝夬之後，復遯之前，摩蕩而成，非實陽消也。❶ 亨。〔注〕二失位，五剛中正，二變應之，故志行乃亨也。密雲不雨，〔注〕密，小也。兌爲“密”，需坎升天爲“雲”，墜地稱“雨”。上變爲陽，坎象半見，故“密雲不雨，上往也”。自我西郊。〔注〕豫坤爲“自我”，兌爲“西”，乾爲“郊”，雨生於西，故“自我西郊”。二變爲坎則雨生西郊。

初九，復自道，何其咎，吉。〔注〕謂從豫四之初成復卦，故“復自

❶ “消”，全集本作“息”。

道”。“出入无疾，朋來无咎”，“何其咎，吉”。復注云：“謂出震成乾，入巽成坤，坎爲‘疾’，謂十二消息不見坎象，故‘出入无疾’。兌爲‘朋’，在內稱‘來’。五陰從初，初陽正息而成兌，故‘朋來无咎’。”乾稱“道”也。豫四本復初，故言“自道”。九二，牽復，吉。復息至二，朋來失位，五引之，則變而應五，故“牽復”。五體巽繩，二在豫艮手，五“攀如”謂牽二也。得正故“吉”。二初不變，至五引之乃變，故三五俱象乾，至上乃象“既雨”。九三，車說輹，說，讀如脫。〔注〕豫坤爲“車”爲“輹”。輹，《說文》云：“車軸縛也。”《子夏傳》云：“伏兔。”江承之云：“輹，正字當作腹，輿也。與大畜同。”至三成乾，坤象不見，故“車說輹”。馬君及俗儒，皆以乾爲車，非也。夫妻反目。〔注〕豫震爲“夫”，爲“反”。巽爲“妻”，離爲“目”。今夫妻共在四，豫震爲“夫”。今震自下息至三，三體震，則巽宜爲三妻，故下云“妻乘夫而出在外”明上妻三夫也。“夫妻共在四”者，夫妻之目共在離。離火動上，目象不正。動，故“不正”。巽多白眼，“夫妻反目”，妻當在內，夫當在外，今妻乘夫而出在外，《象》曰“不能正室”。三體離。離，傷也。需飲食之道，飲食有訟，故爭而反目也。

六四，有孚，〔注〕“孚”謂五。陽在二五稱“孚”，謂四承五。血去惕出，无咎。〔注〕豫坎爲“血”，爲“惕”。惕，憂也。震爲“出”，變成小畜，坎象不見，故“血去惕出”。得位承五，故“无咎”也。九五，有孚攣如，富以其鄰。〔注〕孚五，謂二也。陽在二五皆“孚”。攣，引也。巽爲繩，豫艮爲手，二在艮末。二失位，五欲其變，變承三爲坎，志行乃亨，故欲其變。故曰“攣如”。以，及也。五貴稱“富”。“鄰”謂三。兌西震東，稱“鄰”。三體兌，五在豫爲震。二變承三，故“富以其鄰”。《象》曰：“不獨富。”二變爲既濟，與東西鄰同義。既濟九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。”彼由泰來，泰震爲“東”，兌爲“西”，震動五殺坤，故曰“東鄰殺牛”。兌動二體離明，得正承五順三，故“實受其福”。此五爲“東鄰”，同三爲“西鄰”稍異也。上九，既雨既處，尚得載，婦貞厲。〔注〕既，已也。應在三。坎水零爲“雨”，巽爲“處”。謂二已變，三體坎雨，故“既雨既處”。三“雨”而上“處”。坎雲復天，謂上亦變，坎復需時。坎爲車，“積載”在坎上，故上得“積載”。重坎故爲積載，尚、上通字。巽爲“婦”，坎成巽輿，故“婦貞厲”。上變正也。雖正而危，陰盛將消陽也。月幾望，君子征凶。〔注〕幾，近也。坎月離日，上已正，需時成坎，正位如“需時”。與離相望兌西震東，八字爲一句。豫震爲坎，月在震二。小畜兌爲坎，日在兌三。日月象對，故“月幾望”。謂上與三相對，非二五正，故近望也。上變陽消，之坎爲疑，故“君子征，

有所疑”矣。惠徵士云：“‘君子’謂三也。陰盛陽消，故‘君子征凶’。”與歸妹、中孚“月幾望”義同也。歸妹體震兌，五坎在震，三離在兌。中孚由訟坎離四之初，體震兌，坎在兌二，離在震三。故歸妹六五，中孚六四，皆言“月幾望”。

《彖》曰：小畜，柔得位，而上下應之，曰“小畜”。以陰畜陽，上下皆應。健而巽，乾健而陰巽。剛中而志行，乃“亨”。剛中謂五。二變，坎爲“志行”也。“密雲不雨”，尚往也。尚、上通。需上變，故“不雨”。“自我西郊”，施未行也。〔注〕九二未變，故“施未行”矣。五陽爲“施”。不得應“不行”。

《象》曰：風行天上，小畜。風，地氣也。行天上，散天氣於地，以陰畜陽之象。君子以懿文德。〔注〕“君子”謂乾。懿，美也。豫坤爲“文”。乾爲“德”，離爲明。初至四體夬，爲書契。乾離照坤，故“懿文德”也。乾離照坤，坤得畜乾。

“復自道”，其義吉也。牽復在中，亦不自失也。〔注〕變應五，故“不自失”。與比二同義也。嫌當息陽，故明不失。“夫妻反目”，不能正室也。“有孚惕出”，上合志也。上，五也。上變坎，四與五合志。“有孚攣如”，不獨富也。二富及三。“既雨既處”，得積載也。〔注〕巽消承坎，故“得積載”。坎習爲“積”也。習坎，重坎也。“君子征凶”，有所疑也。〔注〕變坎爲盜，故“有所疑也”。

履

兌下

乾上消息卦，謙三爲復，上息成履，以坤履行乾德，乾陽尚微，故主坤言之，名曰“履”。候在六月。卦明消息，爻變既濟明乾用。

履虎尾，不咥人，亨。〔注〕謂變訟初爲兌也。此息謙，非由訟來，以小畜反之，故亦有變訟象。與謙旁通。謙三之坤初，爲復而息。以坤履乾，以柔履剛，履，踐行也，謂坤踐行乾德。謙三“天道下濟”，又以震足行息涉兌成乾，是爲“以坤履乾，以柔履剛”。《繫》云“履以和行”，坤爲“和”，震爲“行”，是履乾之義。謙坤爲“虎”，艮爲“尾”，乾爲“人”。乾兌乘謙，震足蹈艮，故“履虎尾”。坤以謙震降初而息履，故“震足蹈艮”。坤爲“虎”，而艮爲“尾”，有“履虎尾”之象。既成履後，則乾有人象，而

艮尾爲兌口，故又象“不啞人”。非以乾人履坤虎也。乾人履坤虎，則是剛履柔。兌悅而應，虎口與上絕，兌成坤滅，口與虎絕。上謂乾人。絕，不相屬。故“不啞人”。啞，齧也。剛當位，謂五。故通。俗儒皆以兌爲“虎”，乾履兌非也。此一說以爲乾履兌，乾非柔，又虎在人後，非履尾。其非易明，故曰“非也”。兌剛鹵，非柔也。此又一說以爲兌履乾，以乾剛爲“虎”。故破之，云“兌非柔”，下又云“兌不履乾”。

初九，素履往。句无咎。〔注〕應在巽爲白，故“素履”。凡履之道，以陰履陽，履初者四，故“素履”謂四。四失位變，往得正，故“往”，“往”者四也。變在外皆稱“往”。不以初之四爲往者，柔履剛，初不往。无咎。“无咎”，自謂初。初使四變，而四果往，故“无咎”。初已得正，使四獨變，初使四變，辯上下之義。在外稱“往”，《象》曰“獨行願也”。九二，履道坦坦，幽人貞吉。〔注〕二失位，變成震，爲“道”，爲大塗，故“履道坦坦”。“坦坦”，寬平，亦震象也。二變履五，履之道也。訟時二在坎獄中，故稱“幽人”。獨於二取訟象者，謙三當之師二，先息成履，故三降初時，二有伏坎，不可云師坎，故取訟坎而稱“幽人”。非由訟來，故於初不言。之正得位，震出，兌悅，“幽人”喜笑，震爲“喜笑”。故“貞吉”也。六三，眇而視，跛而履。〔注〕離目不正，兌爲小，故“眇而視”。視，上應也。江承之云：“視者謂察其行事而效之。與履同義。”訟坎爲曳，此亦伏坎也。謙三降初，先與伏二爲坎，次與息復爲震，故下云“變震時爲足”。一說謂二已變震也。變震時爲足。足曳故“跛而履”。俗儒多以兌刑爲“跛”，兌折震足爲刑人，見刑斷足者非爲跛也。三陰將履上陽，失位，故有此象。履虎尾，咥人，凶。〔注〕艮爲“尾”，在兌下，三伏陽也。艮兌互伏。故“履虎尾”。位在虎口中，故“咥人，凶”。謙艮陽伏兌下，口上屬坤，二變兌口動，故“虎咥人”。三陽不能出，待上易位也。既跛且眇，視步不能，爲虎所嚙，故“咥人，凶”，《象》曰“位不當也”。武人爲于大君。〔注〕乾象在上，爲“武人”。謂上也。乾金氣又在上，故爲“武人”。三失位，變而得正成乾，“大君”，乾五也。爲，助也。三變與上易位，上自乾來，更與四五爲乾。故曰“武人爲于大君，志剛也”。九四，履虎尾，愬愬，終吉。〔注〕體與下絕，四多懼，故“愬愬”。四正當謙震、履艮之位，故爲“履虎尾”。乾已變坤，故不啞人也。注特解“愬愬”爲懼也。“體與下絕”者，下兌悅，悅體盡，故懼也。變體坎得位，承五應初，故“終吉”，《象》曰“志行也”。“行”，即初云“往”也。九五，夬履，貞厲。〔注〕謂三上已變，體夬象。三上易位，故上變在四前。故“夬履”。夬，剛決柔也。以乾決坤，履以坤履乾爲象，故於五履帝位，正乾

決坤之義，所謂“辯上下，定民志”。四變，五在坎中也，爲上所乘，故“貞厲”，《象》曰“位正當也”。五本以息謙變坎爲“不疚”，又以四變體坎爲“貞厲”。居安思危，以當天位唯能“貞厲”，是以“不疚”。上九，視履考詳，其旋元吉。〔注〕應在三，三先視上，故上亦視三，故曰“視履考詳”矣。考，稽。詳，善也。乾爲“積善”，故“考詳”。上以乾體之三爲“大君”，又成乾故象“積善”。三上易位，故“其旋元吉”，旋，易也。上易三，則四變成既濟定。乾元復離，三離爻來，故曰“元吉”。《象》曰“大有慶也”。

《彖》曰：履，柔履剛也。〔注〕坤柔乾剛，謙坤籍乾，籍，蹈也。故“柔履剛”。說而應乎乾，是以“履虎尾，不咥人”，〔注〕說，兑也。明兑不履乾，故言應也。若兑履乾，乾爲“虎”，兑不應虎也。若乾履兑，兑口承乾，正爲“咥”也。明由坤爲“虎”，故兑應乾爲“不咥人”。亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。〔注〕“剛中正”，謂五。謙震爲“帝”。五，“帝位”。明以謙三行乾，居五，故曰“履帝位”。坎爲疾病，乾爲大明，五履帝位，坎象不見，故“履帝位而不疚，光明也”。

《象》曰：上天下澤，履。分定而後可履，故上天下澤爲“履”。君子以辯上下，定民志。〔注〕“君子”謂乾。辯，別也。乾天爲“上”，兑澤爲“下”。謙坤爲“民”，坎爲“志”。謙時坤在乾上，變而爲履，故“辯上下，定民志”也。

“素履”之“往”，獨行願也。四獨行。往，初之願也。“幽人，貞吉”，中不自亂也。〔注〕雖幽訟獄中，終辯得正，震爲言。故“不自亂”。“眇而視”，不足以有明也。“跛而履”，不足以與行也。“咥人”之“凶”，位不當也。“武人爲于大君”，志剛也。既濟定，三在坎爲“志”。“愬愬，終吉”，志行也。變往體坎爲“志行”。“夬履，貞吉”，位正當也。“元吉”在上，大有慶也。陽稱“大”。離本在三，易上而“元吉”。由乾元亨於既濟，故“大有慶”在上。

泰

乾下

坤上息卦，自否反。天地變化，故名曰“泰”。候在正月。卦唯言“亨”，明反

類也。《彖》言“萬物通”，明泰則既濟，與爻義同。

泰，小往大來，吉，亨。〔注〕陽息坤反否也。泰三陽息臨，云“息坤”者，乾坤消息往來於否泰。自遯至否，坤成乾滅，則陽息而反泰，自復至泰，乾成坤滅，則陽消而反否。故“否泰反其類”，乃見消息之用。坤陰誦外爲“小往”。自內而去，往者誦也。乾陽信內稱“大來”。自外而反，來者信也。天地交，萬物通，故“吉，亨”。

初九，拔茅茹，以其彙，征吉。〔注〕“否泰反其類”，否巽爲“茅”。否四也。茹，茅根。否初應四，與四同體，在地中，故“茅根”。艮爲手。亦否四。彙，類也。謂乾三陽。初應四，故“拔茅茹以彙”。由否反泰，始於否，上益下，非初之正，故取陰隨陽。誦四拔初，與三二俱往，而泰得息初也。否泰之義，猶乾坤。泰取反否，否則取泰息，故初爻同象。否泰者，乾坤之用。故泰成既濟，與乾同。坤息不成乾而成觀，故否息不取成泰而成益。震爲“征”。既息初。得位應四，“征吉”。“征吉”，自以泰初應四。必取“應四”者，四欲升二也，四故否初“茅茹”。九二，包荒，用馮河，不遐遺。朋亡，得尚于中行。〔注〕在中稱“包”。荒，大川也。馮河，涉河。以足涉水曰“馮”。遐，遠。遺，亡也。亡，當爲忘。失位，就已息言。變得正，體坎，坎爲大川，既濟體兩坎，下流故爲大川荒。爲河，震爲足，故“用馮河”。乾爲“遠”，故“不遐遺”。兌爲“朋”。坤虛无君，欲使二上，故“朋亡”。二與五易位，故“得上于中行”。震爲“行”，體復初，故稱“中行”。故“光大”也。息坤至二成兌，體乾九二“見龍”，“雲行雨施”。中有坎體謂之“包荒”，用變之正，則以震足涉坎，故曰“用馮河”。用者，用此包荒也。乾體在下，坤虛在上，“邑人不戒”，欲使居五不可以遠忘之。二五易位，初亡其朋，而震行，“得上于中”矣。九三，无平不陂，无往不復。〔注〕陂，傾，謂否上也。“平”謂三。泰三。天地分，故“平”。天成地平，謂“危者使平，易者使傾”。平、易，泰三也。危、傾，否上也。泰盈三則消外而爲否傾，是爲“易者使傾”。“往”謂消外，“復”謂息內。否窮上，則復初而爲泰平，是爲“危者使平”。從三至上體復，“終日乾乾，反復道”，故“无平不陂，无往不復”。謂否反成泰，至三而盈，當反復道乃不陂。艱貞无咎。勿恤其孚，于食有福。〔注〕艱，險。貞，正。恤，憂。孚，信也。二之五得正，在坎中，三爲坎中。故“艱貞”。坎爲“憂”，故“勿恤”。疑當恤。陽在五孚險，五孚於坎。坎爲“孚”，三坎又爲“孚”。故“有孚”。體噬嗑，二五易位。食也。二上之五據四，則三乘二，故“于食有福”也。乘陰和故“有福”。六四，

翩翩，句不富，句以其鄰，〔注〕二五變時，四體離飛，故“翩翩”。坤虛無陽，故“不富”。坤擬乾元，故廣生爲“富”，虛則“不富”。兌西震東，故稱“其鄰”。震兌皆謂二也。四以“不富”，故以二升五而承之得“翩翩”。三陰乘陽，不得之應，《象》曰“皆失實也”。三陰皆欲二升四爲之導。不戒以孚。〔注〕謂坤“邑人不戒”，坤爲“邑”，此卦無邑人象，因比言之耳。故使二升五，信來孚邑，故“不戒以孚”。戒，告也。四體震爲言，二來震滅成坎，故“不戒以孚”。二上體坎中正，《象》曰“中心願也”。與比“邑人不戒”同義也。比五由師二升，比二爲“邑人”。六五，帝乙歸妹，以祉元吉。〔注〕震爲“帝”，坤爲“乙”。帝乙，紂父。歸，嫁也。震爲兄，兌“妹”，故“嫁妹”。此謂二升五也。震初息坤爲“帝乙”，二息兌爲初妹。上居五泰女主，故二升象“歸妹”。泰用在初，故歸二者初。祉，福也。謂五變體離，離爲大腹，則妹嫁而孕，得位正中，故“以祉元吉”也。於五言“元”者，凝陽，猶坤之“黃裳”，故取離大腹。上六，城復于隍，〔注〕否艮爲“城”，故稱“城”。泰之上，否之三也。泰之三本否之四，故取艮象。坤爲積土。隍，城下溝。无水稱隍，有水稱池。今泰反否，乾壞爲土，艮城不見，而體復象，故“城復于隍”也。上宜體坎，既濟未成，故溝无水。勿用師，自邑告命，貞吝。〔注〕謂二動時體師，陰皆乘陽，行不順，故“勿用師”。天地雖交，以坤乘乾，行逆不順，故泰之用在既濟，於上特發此義。言五未變，不可用也。坤爲“自邑”，謂上。震爲言，兌爲口，謂三。否巽爲“命”，今逆陵陽，故“自邑告命”。三本否巽，未成既濟而上就三，“告”則仍否之命而已。命逆不順，陰道先迷，失實遠應，五未實，故“先迷”。而遠欲應三，故“命逆”。故“貞吝”。自三居上，正也，不順五則吝。

《彖》曰：“泰，小往大來，吉亨”，則是天地交而萬物通也，“天地交”，謂坤誦乾信。交則定既濟，二五易位。乾陽物，坤陰物，坎爲“通”，故“萬物通”。上下交而其志同也。乾“上”，坤“下”，坎爲“志”。既濟體兩坎，上下同。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人。君子道長，小人道消也。泰息震大壯，息兌夬，盈乾甲。

《象》曰：天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。〔注〕后，君也。陰升乾位，坤女主，故稱“后”。坤富稱“財”。守位以人，聚人以財，故曰“成天地之道”。五爲天位，乾爲人，坤爲“財”。坤居五位，尚二中行，是“守位以人，聚人以財”。相，贊。左右，助之。震爲“左”，兌爲

“右”，坤爲“民”，反否，初爲震，二爲兌，乾通坤，故“左右民”。謂以陰輔陽。故坤后爲主。《詩》曰：“宜民宜人，受祿于天。”言坤承乾命，故言“輔相”。

“拔茅，貞吉”，志在外也。〔注〕“外”謂四也。既濟定，四體坎爲“志”。“包荒”，“得尚于中行”，以光大也。陽爲“大”。既濟兩離，故“光大”。“无平不陂”，天地際也。際，接也。乾盡坤接，故戒其陂。與乾三同義。“翩翩不富”，皆失實也。“不戒以孚”，中心願也。陰以陽爲“實”。二升五坎爲“心”。“以祉元吉”，中以行願也。得中以行其願。“城復于隍”，其命亂也。坤虛无命，故“命亂”。

否

䷋ 坤下

乾上消卦，自泰反。天地閉塞，故名曰“否”。候在七月。卦爻皆取成益反泰。

否之匪人，不利君子貞，大往小來。〔注〕陰消乾，又反泰也。謂三，比坤滅乾，以“臣弑其君，子弑其父”，遯雖艮子弑父，然乾未滅，故弑君弑父并在否三。故曰“匪人”。陰來滅陽，君子道消，故“不利君子貞”。乾爲“君子”，“正”唯九五耳。否時五當損上降初，成益息泰而已。當上位，故“不利君子貞”。陰信陽誣，故“‘大往小來’，則是天地不交而萬物不通”。否，閉塞也。與比三同義也。比三體剥四“剥牀以膚”，弑父弑君，故曰“比之匪人”。否三亦體剥。艮，膚也。

初六，拔茅茹，以其彙，義具泰卦。貞吉亨。三陰上拔，上來正位，初居二亦正。陽息而“吉亨”也。六二，包承，小人吉，大人否，句亨。〔注〕否，不也。“包”義與泰二同。六二得正應五，雖未反泰，而承陽之義自在其中，故曰“包承”。“小人”，三也。上益於下，二拔爲三，三拔爲四，三與陽體上巽，弑逆不行，故“小人吉”。“大人”，二也。本體坤二“直方”，故曰“大人”。二居三，剥傷位，有大人之德，不從陰亂，故“大人否”。應五故通。六三，包羞。拔四得正，故不言凶。本“匪人”，弑雖不成，“包羞”在中，故不言吉。九四，有命，无咎，疇離祉。四主拔三陰，體巽爲“命”，受乾命也。疇，類也。三陽爲“類”，並得反泰，故離四之祉。四拔則當五，否五非君，故言“有命”。九五，休否，大人吉。休，美也。九五得位體觀，坤六五“美在其中”，故“休否，大人吉”。其亡其亡，繫于包桑。巽爲繩，故“繫”。巽爲木。荀

氏曰：“桑者，上玄下黃，以象乾坤也。”下《繫》曰：“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。”彼注云：“危謂上。”則亡亦謂上。上盈不久，故危亡也。五使上反初，損上益下，則五當上處，故“其亡其亡”。以乾通坤，巽入震出，天地之美包在其中，故曰“繫于包桑”。所謂“亡者保其存者也”。此居五之道，非失位居上。上九，傾否，先否後喜。〔注〕否終必傾。傾，陂也。“盈不可久”，乾上“亢龍”。故“先否”。下反於初成益，體震，“民說无疆”，坤為“民”，震為“喜說”。故“後喜”。

《彖》曰：“否之匪人，不利君子貞，大往小來”，則是天地不交而萬物不通也。乾不降，坤不升，故“天地不交”。不成既濟，故“萬物不通”。上下不交而天下无邦也。坤為“邦”，乾為人，坤虛无人，故曰“无邦”。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也。否消巽，觀消艮，剝滅人于坤。

《象》曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可營以祿。〔注〕“君子”謂乾。坤為“營”。營，求也。乾為“祿”，“難”謂坤為弑君，故“以儉德辟難”。儉，約也。艮為慎，乾為畏，故“儉德”。巽為人，伏乾為遠，艮為山，體遯象，謂辟難遠遁入山，遯時弑難將成，故君子以遠小人。否難成，乾象入艮，故“君子以辟難”。故“不可營以祿”。坤來營乾，乾若入坤則成未濟，故“不可營以祿”。“營”或作“榮”，“儉”或作“險”。

“拔茅，貞吉”，志在君也。乾為“君”。息益則泰乾成，故“志在君”。“大人否，亨”，不亂羣也。〔注〕物三稱“羣”，謂坤三陰亂弑君，大人不從，故“不亂羣也”。“包羞”，位不當也。居三不當故有羞。“有命，无咎”，志行也。震為“行”。志在息震，四在泰正坎，故稱“志”。初云“志在君”，亦四也。大人之吉，位正當也。以正位故能“休”也。❶ 否終則傾，何可長也。〔注〕以陰剝陽，故不可久也。上不益下，則消成剝。

同 人

離下

乾上消息卦，師二降初為復而息。師震、同人巽，交乾坤於二，夫婦同心之

❶ “也”，全集本作“否”。

象，故名曰“同人”。候在七月。同人再息，乾道漸著，故卦云“君子貞”。明有既濟之用，爻變各正矣。唯上不變，則成家人，又與卦互相備也。

同人于野，亨。〔注〕旁通師卦。息師爲同人。巽爲“同”，乾爲“野”，師震爲“人”，義取巽震相同，故取乾爲“野”，不爲“人”，不得以二五應爲“同人”也。二得中應乾，此乾謂五，震巽同應乾。故曰“同人于野，亨”。利涉大川，《彖》注云：乾四、上失位，變而體坎，故“涉大川”。“利君子貞”。“君子”謂五。五“類族辯物”，天下志通，既濟定。

初九，同人于門，无咎。〔注〕乾爲“門”。謂同於四，四變應初，故“无咎”也。正應辯類，故四變應之。六二，同人于宗，吝。“宗”謂五。婦人謂同姓之適曰“宗”。二在同人，與乾爲巽，故五曰“宗”。二當同師震以應五，若以巽上應，則三四據二相攻，故“吝”，“先號咷”是也。九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。〔注〕巽爲“伏”，震爲“草莽”，離爲“戎”。謂四變時，三在坎中，隱伏自藏，故“伏戎于莽”也。卦主九五通天下之志，故三、四待坎而同，三體離“戎”，四剛失正，師爻故相攻。五“類族辯物”，四變三在坎中，乃入伏就震，故有“伏戎于莽”之象。巽爲“高”，師震爲“陵”，以巽股“升其高陵”。“高陵”，震巽之類，四也。四已變，三得歷四通五。爻在三，乾爲“歲”。興，起也。動不當爲“而”。失位，故“三歲不興”也。九四，乘其墉，弗克攻，吉。〔注〕巽爲“墉”。城墉也。四在巽上，故“乘其墉”。四乘巽則其謂三也。變而承五，體訟，體訟四“不克訟，復即命渝”。乾剛在上，五“以類族辯物”，故四變“弗克攻”。故“弗克攻”則“吉”也。九五，同人先號咷而後笑，大師克相遇。〔注〕應在二，巽爲“號咷”，號咷，嗥號也。乾爲“先”，巽在乾家。故“先號咷”。師震在下，故“後笑”。震爲“後笑”也。“同人”謂二同師震也。《繫》曰：“或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。”彼注云：夫出婦處，婦默夫語。”則此“號咷”與“笑”皆震巽同心之言也。二以巽先應五乾，則三四相攻“號咷”，師震同志而來，則四變三伏，故“後笑”。乾爲“大”，同人反師，故“大師”。“大師”謂五。二至五體遘，遇也，故“相遇”。五既遇二，則天下志通。上九，同人于郊，无悔。〔注〕乾爲“郊”。失位无應，與乾上九同義，當有悔，同心之家，故“无悔”。天下志已通，上必變正，坎爲“悔”，故“當有悔”，“同心之家”，體家人未變，故“无悔”。

《彖》曰：同人，柔得位得中而應乎乾，曰“同人”。應乎乾即“于野”之義。同人，句曰“同人于野，亨，利涉大川”，句乾行也。〔注〕此

孔子所以明嫌表微。師震爲夫，巽爲婦，所謂“二人同心”，《繫》引《同人》“先號咷而後笑”曰“二人同心”，彼注云：二人謂夫婦。震夫，巽婦，坎爲心。六二震巽俱體師坎，故‘二人同心’。”故不稱君臣、父子、兄弟、朋友而故言人耳。所以必取震巽夫婦者，剝復之間，剛柔相接，然後息陽也。謙履震巽失中，比大有无震巽，唯師同人以震巽就坎離，故特表此名，與蒙革剛接柔息陰同義也。乾四上失位，變而體坎，故曰“利涉大川，乾行也”。云“表微明嫌”者，名卦止取六二一爻，卦辭乃取“于野”，取“涉川”，非復夫婦相同之義，故復出同人以表之。云所同者夫婦，乃曰“同人于野，亨，利涉大川”者，由取乾通天下之志，體坎而行也。文明以健，中正而應，君子正也。謂五。唯君子爲能通天下之志。〔注〕唯，獨也。四變成坎，坎爲“通”爲“志”，故“能通天下之志”。四變成坎，三坎也。不言五坎，主天下言。謂五“以類族辯物”，“聖人作而萬物覩”。

《象》曰：天與火，同人。火者陽光。乾舍於離，天光通火，故“天與火”。君子以類族辯物。〔注〕“君子”謂乾。師坤爲“類”。乾爲“族”。辯，別也。乾陽物，坤陰物，以族辯三，以類辯四。體遯，“天地相遇，品物咸章”，二應五。以乾照坤，故“以類族辯物”。謂“方以類聚，物以羣分”。孔子曰“君子和而不同”，故於同人家見“以類族辯物”也。物辯乃可同。

出門“同人”，又誰咎也。初息震爲“出”。“誰”謂四。四方攻三疑初，“咎”也。唯初明消息，餘爻不言，義見小畜。“同人于宗”，吝道也。女子外成，同于宗，吝之道。“伏戎于莽”，敵剛也。“剛”謂四。四雖變，三志未通，故尚“伏戎”。“三歲不興”，安行也。由安而行，不踐危道。師坤爲“安”，震爲“行”，乾照坤，故三歲而安。“乘其庸”，義弗克也。以不正乘人，故“義弗克”。其吉，則困而反則也。坎爲“則”。同人之先，以中直也。二“中”，震“直”。謂當以“中直”爲先。“大師相遇”，言相克也。克三四。“同人于郊”，志未得也。坎爲“志”。未變，故“于郊”。

大 有

䷀ 乾下
䷄ 離上

消息卦，比初動爲屯而息。乾陽三息，魂歸於離，離中有陽，故名曰“大有”。內卦候在四月，外卦五月。卦唯言“元亨”者，比已明乾體，大有著其就離也。象取

二變則成離，義益明矣。爻成家人。

大有，元亨。〔注〕與比旁通。息比爲大有。柔得尊位大中，應天而時行，故“元亨”也。《彖》注云：謂五以日應乾，而行於天也。以乾亨坤，故曰“元亨”。

初九，无交害，匪咎，艱則无咎。〔注〕“害”謂四。四離火爲惡人，離在四“焚如死如”，故爲“惡人”。故“无交害”。謂无應四。初動震爲“交”，比坤爲“害”。四在比坤中爲“害”。嫌初動當交之，故明其无交。匪，非也。无應宜咎，以惡人宜遠，非爲咎也。艱，難。謂陽動比初成屯，屯，難也。於消息例，當五降初成復，比五陽尊降初失位，故取初自變成屯則“无咎”也。變得位，“艱則无咎”。九二，大輦以載，有攸往，无咎。〔注〕比坤爲“大輦”，乾來積上，二息。故“大輦以載”。“往”謂之五。二失位，變得正應五，故“有攸往无咎”矣。順天休命，嫌五未變在離有咎。九三，公用亨于天子，小人弗克。〔注〕“天子”謂五。三，公位也。爻位三爲三公。“小人”謂四。二變得位，體鼎象，故“公用亨于天子”。“亨”讀曰“饗”。《傳》曰“天子降心以逆公”，謂享三也。四“折鼎足，覆公餗”，鼎變屯，四折震入兌，故曰“鼎折足，覆公餗”。故“小人弗克”也。謂三欲與四輔五，四“小人”故“不克”。言當使四變。九四，匪其阼，无咎。〔注〕匪，非也。其位阼。鼎四位。足阼，體行不正。四失位折震足，故“阼”。變而得正，故“无咎”。“阼”或爲“彭”作“旁”《子夏傳》作“旁”。聲，字之誤。六五，厥孚交如，威如吉。〔注〕孚，信也。比坎爲“孚”。發而孚二，故“交如”。五發而二應之，四已變震爲“交”。乾稱“威”，發得位，乾九五。故“威如吉”。上九，自天右之，吉无不利。〔注〕謂乾也。大有乾息已成，故上爻通取一卦之義。右，助也。大有通比，坤爲“自”，乾爲“天”，兌爲“右”，《繫》注云：兌爲口，口助爲‘右’。故“自天右之”。比坤爲順，乾爲信。“天之所助者順，人之所助者信，履信思順，《繫》注云：比坎爲思。”案“履信”謂坤履乾，“思順”謂乾比坤。又以尚賢，《繫》注云：乾爲賢人，坤在乾下，故“又以尚賢。”故“自天右之，吉无不利”。

《彖》曰：大有，柔得尊位大中，而上下應之，曰“大有”。大，陽也。比初動震爲“應”。乾應五息也。陽息乾歸，故曰“大有”。其德剛健而文明，剛健，乾。文明，離。應乎天而時行，是以“元亨”。〔注〕謂五以日應乾而行於天也。《象》曰：“火在天上。”應天時行唯日耳。“時”謂四時也。大有亨

比，比初動成震爲春，至二兌爲秋，至三離爲夏，坎爲冬，故曰“時行”。以乾亨坤，是以“元亨”。

《象》曰：火在天上，大有。不曰日而曰火者，日中則離，陰陽相就，陽氣盛行，萬物畢納，故曰“大有”。日中則盛如火，故曰“火在天上”。君子“君子”謂乾。以遏惡揚善，順天休命。〔注〕遏，絕。揚，舉也。乾爲“揚善”，坤爲“遏惡”，爲“順”。以乾滅坤，體夬“揚于王庭”，夬，以剛決柔。乾爲“王”爲“揚”，通剝，艮爲“門庭”，故曰“揚于王庭”。以乾滅坤，亦決柔義，故取夬象。故“遏惡揚善”。乾爲“天”“休”，二變時巽爲“命”，故“順天休命”。以坤歸乾，故“順天休命”。

大有初九，“无交害”也。〔注〕“害”謂四。在大有可无交四。“大輦以載”，積中不敗也。坤爲“敗”。“公用亨于天子”，小人害也。〔注〕“小人”謂四也。“匪其弇，无咎”，明辯折也。〔注〕折之離，故“明辯折也”。離，明。震，辯。兌，折。折辯入明，非實鼎體，故能變而“无咎”。四在乾則“弇”。乾爲人，故象足弇。在坤爲鼠。晉四也。三上易位，體小過，有飛鳥之象。艮爲穴，動出穴中，飛而不高，碩鼠之象，故曰“晉如碩鼠”。在震噬肺得金矢，^①噬嗑四也。艮爲膚，陽爲骨。肉有骨謂之“肺”。離火煨之，故爲“乾肺”。金矢，毒害之物。離爲兵下震動之，矢象。故曰“噬乾肺，得金矢”。在巽折鼎足，鼎四也。在坎爲鬼方，未濟四也。變之正體師，坤爲“鬼方”，爲三所伐，故曰“震用伐鬼方”。在離焚死，離在四，爲下火所炎。故曰“焚如”。二至五體大過死象，故曰“死如”。在艮旅于處，言无所容，旅四也。彼注云：“巽爲‘處’。四焚棄惡人，失位遠應，故‘旅于處’，言无所容也。”●在兌睽孤孚厲。睽四：睽孤，遇元夫，交孚，厲，无咎。”彼注：孤，顧也。在兩陰間，睽五顧三，故曰‘睽孤’。震爲‘元夫’，謂二已變，動而應震，故‘遇元夫’也。震爲‘交’，坎爲‘孚’，動而得正，故‘交孚，厲，无咎’矣。”三百八十四爻，獨无所容也。離四《象》曰：“无所容也。”此知惡人宜焚死无所容矣。“厥孚交如”，信以發志也。“信”謂比五坎孚，乾又爲信。四已變，二坎爲“志”也。“威如”之“吉”，易而无備也。乾德恒易，易四之弇也。五體夬，有戎爲備，發以變四，夬象不見，故“易而无備”。大有上“吉”，自天祐也。明此爲卦德，非爻位也。

① “震”，原作“鼠”，據全集本和《集解》改。

② “容”，下文旅九四注文中皆作“從”。

謙

䷎ 艮下

坤上消息卦，乾盡剝上而入坤，上來反三，歸魂之始。乾盈於上，謙而居三，故名曰“謙”。三之初爲復，息履，與履旁通，遊魂之變也。候在十二月。乾來爲謙，謙三降二爲師，師二升五爲比，消息之次也。陽宜正五，故爻義不之師而之比。卦明乾來，初明履息，上三爻明升五，消息之義備矣。

謙，亨。〔注〕乾上九來之坤，乾盡坤中，上來反三。與履旁通。三之初爲復，息履。天道下濟，濟，成也。上之三，故曰“下”。故“亨”。坤交乾則“亨”。彭城蔡景君說“剝上來之三”。剝上即乾上，義亦一也。不見乾元之正，故不用也。君子有終。〔注〕“君子”謂三。乾稱“君子”。艮終萬物，《說卦》曰：“艮也者，東北之卦也，萬物之所以成終而成始也。”彼注云：萬物成始乾甲，成終坤癸。艮東北，是甲癸之間，故“萬物之所成終而成始”。是“艮終萬物”。剝由艮入坤，謙反坤濟艮，“終則有始，天行也”。故“君子有終”。

初六，謙謙君子，用涉大川，吉。謙息履，三降初，乾上謙居三，三又降初，故爲“謙謙君子”。三坎，升五又體坎，爲“大川”。初坤爲“用”，故“用涉大川，吉”。六二，鳴謙，貞吉。三降履初，二息體震爲“善鳴”，故曰“鳴謙”。息則失位，正而承三，故“貞吉”。九三，勞謙，君子有終，吉。坎爲“勞”，艮爲“終”。不以變論，與師上“開國承家”義同。六四，无不利，體三有實，故“无不利”。撝謙。荀氏云：“撝，舉也。陰欲撝三，使上居五。”尋師，坤虛无君，使二上居五成比，故師五曰“利執言”，比五曰“邑人不戒”。泰四“不富以其鄰，邑人不戒”，注云：與比五同義。”然則謙雖之師，亦志在比五。上六注云“利五之正”，四亦宜然。“撝謙”，當如荀氏說也。撝者，艮爲手，成比則四在艮體中。六五，不富以其鄰，坤虛故“不富”。“鄰”謂三。三在謙爲震，在履爲兌，震東兌西稱“鄰”。謂以三居五。利用侵伐，體師，五變“利執言”，故“利用侵伐”。无不利。又言“无不利”者，坤爲“利”。謙變坤不利。上六，鳴謙，利用行師，征邑國。〔注〕應在震，故曰“鳴謙”。體“師”象，震爲“行”，三震上行，故曰“行師”。坤爲“邑國”。利五之正，已得從征，“行師征邑國”者五也。上利用之。故“利用行師，征邑國”。

《彖》曰：“謙亨”，天道下濟而光明，乾來居三，是天道下濟。陽來成

坎，息履成離，離日坎月，故“光明”也。地道卑而上行。坤納乾成震，坤在“上”，震爲“行”，故“卑而上行”。天道虧盈而益謙，〔注〕謂乾盈履上，虧之坤三，故“虧盈”。謙息履，非履變謙。履象別上下是也。此自“亢龍”，“盈不可久”，“虧之坤三”。云“盈履上”者，不可云“盈乾上”，又不可云“盈剝上”，因假“履上”見義耳。剝復之間，卦无實象，故多假義，與履訟坎同。貴處賤位，上貴，三賤。故“益謙”。地道變盈而流謙，〔注〕謙二以坤變乾盈，乾盈於上，坤出遇遯，“品物咸章”，至二成遯，乾滅之始，消至剝盡，本由於二，“二以坤變乾盈”謂此也。云“謙二”者，不可云“坤二”，又不可云“遯二”，故亦假言“謙二”。坎動而潤下，“水流溼”，既濟兩坎，下坎爲“溼”。謙得既濟下坎也。故“流謙”也。鬼神害盈而福謙，〔注〕“鬼”謂四，“神”謂三。遊魂在四，歸魂在三。四詘三信，故“鬼謂四，神謂三”，皆乾精也。坤爲鬼害，乾爲神福，盈則詘坤而爲鬼，謙則信乾而爲神。故“鬼神害盈而福謙”也。人道惡盈而好謙。〔注〕乾爲“好”，爲“人”，坤爲“惡”也。故“人道惡盈”。乾盈則就坤，故“人道惡盈”。從上之三，故“好謙”矣。乾來故爲“好”。謙尊而光，卑而不可踰，〔注〕天道遠，故“尊光”。目上來，故“尊”。息履離，故“光”。三位賤故“卑”。坎水就下，險弱難勝，故“不可踰”。君子之終也。坎離納乾坤，故艮終萬物。

《象》曰：地中有山，謙。地柔而山剛，秉天陽也。地中不盈，地也。地謙廣以益山之高，山謙高以益地之大。君子以撝多益寡，稱物平施。〔注〕“君子”謂三。撝，取也。艮爲“多”，坤爲“寡”，陰有陽則多，无陽則寡。乾爲“物”爲“施”，坎爲“平”。謙乾盈益謙，艮爲多實，乾爲多也。撝乾益坤，稱量也。以坎量而平乾。故“以撝多益寡，稱物平施”。

“謙謙君子”，卑以自牧也。牧，養牛人也。坤爲“牛”，震爲“人”，驅之故象“牧”。坤爲“自”，三降初，“卑以自牧”。“鳴謙，貞吉”，中心得也。〔注〕中正謂二。坎爲“心”也。謂三正。“勞謙君子”，萬民服也。本坤故曰“萬民”。“无不利，撝謙”，不違則也。坎爲“則”。四本坎，五變又爲坎，故“不違則”。“利用侵伐”，征不服也。坎艮險阻，故又爲不服象。“鳴謙”，志未得也。“可用行師”，“征邑國”也。雖“鳴謙”應三，而志未得，故可使三升居五，五變體坎，坎爲“志”是得志。

豫

䷏ 坤下

震上消息卦，坤盡夬上而入乾，乾元索坤之四爲豫，息爲小畜，爲坤遊魂之變。豫，怡也。陰得陽而喜樂，故名曰“豫”。內卦候在二月，外卦三月。卦爻皆取息小畜，乾元入坤也。爻至五，上不變，則成需，坤之遊魂也。

豫，利建侯行師。〔注〕復初之四，與小畜旁通。“復初”者，乾元也。陰麗陽而生，豫四之坤初爲復，息小畜，陰始凝陽。坤爲邦國，震爲諸侯。初至五體比象，四利復初，息小畜。故“利建侯”。比“先王以建萬國，親諸侯”。不以四震爲侯者，屯注云“善建者不拔”。震在初體潛龍，確乎不拔，乃“建侯”也。三至上體師象，故“行師”。四震下行，故爲“行師”。

初六，鳴豫，凶。〔注〕應震善鳴，凡豫陰道，在陰而不能正則豫。失位，故“鳴豫，凶”也。初不取息者，義取四復初，故不言初變。六二，介于石，〔注〕介，纖也。纖介，微意。與四爲艮，艮爲“石”，故“介于石”。《繫》以豫二“知幾”，注云“知四當復初”。則此“介”謂幾之纖微如石。不終日，貞，句吉。〔注〕與小畜通，應在五。終變成離，息小畜，至五，則四成離，故曰“終變”。離爲“日”。“不終日”似謂成泰時也。得位，欲四急復初，由二中正得位，故能知幾，欲四復初息正。已得休之，小畜乾爲“天休”。故“不終日，貞，吉”。坤欲四復，如師、謙欲二三升。六三，盱豫悔，遲有悔。盱，張目也。小畜離爲月，六三失位，目不正爲“盱”。在陰故“豫”。“遲”謂四之初息，而三不即正也，五變在艮，故爲“遲”。九四，由豫，大有得，勿疑，朋盍戢。〔注〕由，自從也。羣陰之豫，皆由四也。據有五陰，坤以衆順，故“大有得”，得羣陰也。陽稱“大”。坎爲“疑”，故“勿疑”。當復初息小畜，故云“勿疑”也。小畜兌爲“朋”，息至四泰時。盍，合也。坤爲“盍”。戢，聚會也。坎爲聚，坤爲衆，衆陰並應，故“朋盍戢”。四復初，息至兌，兌通坎，坤陰並息陽。戢，舊讀作搢，作宗也。京氏作“搢”，荀氏作“宗”。六五，貞疾，恒不死。〔注〕恒，常也。坎爲“疾”。在豫坎中，小畜上不變，五正在坎，故“貞疾”。應在坤，坤爲“死”。六二也。震爲反生，位在震中，五在豫不應二。與坤體絕，小畜二不正无應，二五不取應，五之坤則爲死。故“貞疾，恒不死”也。上六，冥豫，成有渝，无咎。〔注〕應在三，坤爲“冥”。渝，變也。三失位

无應“多凶”，變乃得正，體艮成，艮爲“成”。“成有渝”者，三也。由艮變也。故“成有渝，无咎”。上得位，三變則有應，故“无咎”。

《彖》曰：豫，剛應而志行，謂四復初，息小畜，乾陽皆應。坎爲“志”，震爲“行”，坎爲震，故“志行”。順以動，坤順，震動。四復初動乎順。豫。豫順以動，故天地如之，而況“建侯行師”乎。〔注〕小畜乾爲“天”，坤爲“地”。“如之”者，謂天地亦動以成四時。“而況建侯行師”，言其皆應而豫也。天地以順動，故日月不過而四時不忒。〔注〕豫變通小畜。坤爲“地”。動初至三成乾，故“天地以順動”也。“過”謂失度。忒，差迭也。謂變初至需，至五成需。離爲“日”，坎爲“月”，皆得其正，故“日月不過”。動初時震爲春，至四兌爲秋，至二即兌，云四者，四兌位定，對下“刑罰清”而言。至五坎爲冬，離爲夏，四時爲正，故“四時不忒”。“通變之謂事”，蓋此之類。《繫》注云：“‘事’謂變通趨時，以盡利天下之民，謂之事業也。”聖人以順動則刑罰清而民服。〔注〕清，猶明也。動初至四，兌爲“刑”，至坎爲“罰”。坎兌體正，故“刑罰清”。坤爲“民”，乾爲“清”，兌坎皆息乾故“清”。以乾乘坤，故“民服”。復初爲聖人，乾息故“聖人以順動”也。豫之時義大矣哉。〔注〕順動天地，使日月四時皆不過差，“刑罰清而民服”，故義大也。

《象》曰：雷出地奮，豫。陽升出地，萬物皆喜。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。復乾故曰“先王”。象“雷出地”，故“作樂”。乾爲“德”，息乾故“崇德”。《說文》云：作樂之盛稱殷。“薦，進也”。“薦上帝”，“配祖考”，謂大饗上帝於明堂，以文武配是也。復初萬物之始，天行之成故爲“上帝”。小畜離嚮明而治，爲明堂。坤爲鬼，乾盈甲。復初故乾，小畜亦故乾，小畜乾爲父，復乾爲祖，四下初亦爲震，體復故“配祖考”也。

初六“鳴豫”，志窮凶也。〔注〕體剝“蔑貞”，剝初。故“志窮凶也”。四坎爲“志”，失位故“窮”。初在剝初，故“凶也”。“不終日，貞，吉”，以中正也。二中正故知幾。“盱豫有悔”，位不當也。“由豫，大有得”，志大行也。由坎息震，坎爲“志”，震爲“行”，故“志大行”。六五“貞疾”，乘剛也。五乘四，坎爲“疾”。正，坎又爲疾。“貞疾”故“不死”，生於憂患。“恒不死”，中未亡也。變得中，不應坤，故“未亡”。“冥豫”在上，何可長也。謂小畜成，上體巽爲“長”。

隨

䷐ 震下

兌上消息卦，泰息至蠱當反否，隨來通蠱，兌陰從震夫，明乾元復正也，故名曰“隨”。自否來者，乾坤之合。候在二月。成既濟。

隨，元亨利貞，无咎。〔注〕否上之初。剛來下柔，初、上得正，故“元亨利貞，无咎”。乾元復正，故“元亨”。初、上既正，天行消息終成既濟，故“利貞”。陽降陰升，非益之道，嫌於有咎，故曰“无咎”。此與蠱旁通，不言者，蠱變泰入否，故通隨爲義。隨通蠱入泰，不必取蠱也。

初九，官有渝，貞吉，出門交有功。官，主也。渝，變也。應四艮爲“官”爲“門”，震爲“出”。四失位，變而交初，三已正，則與五成離，五多功，四有離體，故“交有功”。四《象》曰“有孚在道，明功也”，謂此。六二，係小子，失丈夫。〔注〕應在巽，巽爲繩，故稱“係”。“小子”謂五，兌爲少，故曰“小子”。“丈夫”謂四，體大過“老夫”，故稱“丈夫”。承四隔三，故“失丈夫”。三至上有大過象，故與“老婦”、“士夫”同義。大過九二“老夫得其女妻”，注云：“二體乾老，故稱‘老夫’。”隨四體大過九二爲“老夫”，三體大過初六爲“老婦”，五則大過之“士夫”，故爲“小子”，二不體大過，故“失丈夫”也。體咸象，咸“取女”，二三女也。夫死大過，大過棺槨之象，故爲“死”。老夫故“夫死”也。故每有欲嫁之義也。六三，係丈夫，失小子。隨有求得，利居貞。〔注〕隨家陰隨陽，三之上无應，上係於四，失初小子，與四爲巽，故“係”。初亦爲“小子”者，對四乾爲“老夫”，震長男是“小子”也。故“係丈夫，失小子”。艮爲“居”爲“求”，謂求之正，得位遠應，利上承四，承四然後能變正。故“利居貞”矣。九四，隨有獲，貞凶，有孚在道，以明何咎。〔注〕謂獲三也。三“係丈夫”。失位相據，在大過死象，故“貞凶”。《象》曰“其義凶”矣。“孚”謂五。陽在五爲“孚”。初震爲“道”，三已之正，四變應初，得位在離，故“有孚在道，以明何咎”。《象》曰：“明功也。”九五，孚于嘉，吉。〔注〕坎爲“孚”。陽稱“嘉”。四已變爲“坎”。位五正，故“吉”也。上六，拘係之，乃從維之。〔注〕應在艮，艮手爲“拘”，巽爲繩，兩係稱“維”，故“拘係之，乃從維之”。在隨之上而无所隨，故“維之”。三未正，故“无所隨”。與三共係於五，故“兩係稱維”也。《乾鑿度》曰：“上六用待

九五拘繫之，維持之，明被陽化而陰欲隨之。”《象》曰“上窮”，是其義也。王用亨于西山。〔注〕否乾爲“王”，謂五也。有觀象故“亨”。亨，讀如“饗”。觀“盥而不薦”，祭享之象。兌爲“西”，艮爲“山”，故“用亨于西山”也。用，用上也。上自坤升爲“用”。艮兌之象，由上升而成，故曰“用亨于西山”。

《象》曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。〔注〕否乾上來之坤初，故“剛來而下柔”。陰之隨陽，由剛下之，夫婦之義。動，震。說，兌也。“大亨貞，无咎”，而天下隨時。〔注〕乾爲“天”，坤爲“下”。震春，兌秋，三、四之正，坎冬，離夏，四時位正，時行則行，故“天下隨時”矣。隨時之義大矣哉。惠徵士云：陽倡而陰和，男行而女隨，故義大。”

《象》曰：澤中有雷，隨。澤中有雷，陰隨陽息。君子以嚮晦入宴息。“君子”謂乾上也。坤爲“晦”，震爲“嚮”。“宴”，安，坤德也。息，滋也。“嚮晦入安息”，養夜氣，震道也。

“官有渝”，從正吉也。震爲“從”。謂從初，初正也。“出門交有功”，不失也。四上隨五，嫌初失四，故曰“不失”。“係小子”，弗兼與也。〔注〕已係於五，不兼與四也。“係丈夫”，志舍下也。“下”謂初。“隨有獲”，其義凶也。“有孚在道”，明功也。〔注〕死在大過故“凶”也。“功”謂五也。三、四之正，離爲“明”，故“明功”也。“孚于嘉，吉”，位中正也。〔注〕凡五言中正，中正皆陽得其正，以此爲例矣。爲五例。“拘係之”，上窮也。〔注〕乘剛无應，故“上窮”也。惠徵士云：係於五則不窮。”

蠱

䷑ 巽下

艮上消息卦泰否之間，猶剝復也。泰之息卦，終於蠱。剛上柔下，乾元失位，名曰“蠱”。蠱，事也，飭也。泰久則墮壞，當整飭而有事也。與隨旁通。通變不倦，隨則反泰，乾道也。候在三月。卦取通隨，先變成漸，蠱坤道反否，不成既濟，爻初正則成家人。

蠱，元亨。〔注〕泰初之上，與隨旁通。剛上柔下，乾坤交，故“元亨”也。利涉大川。〔注〕謂二失位，動而之坎，故“利涉大川”也。二五

失位，不言五者，二上易五，故爻云“幹父用譽”。先甲三日，後甲三日。〔注〕謂初變成乾，乾爲“甲”。至二成離，離爲“日”。謂乾三爻在前，前後，自以乾之次對後乾爲前。故“先甲三日”，賁時也。變三至四體離，至五成乾，乾三爻在後，故“後甲三日”，无妄時也。此所謂與隨旁通也。飭事之道，盡飾而无亡，故因通隨見義。

初六，^①幹父之蠱，有子考，无咎。厲終吉。〔注〕幹，正。蠱，事也。《文言》曰“貞固足以幹事”，猶言立事非壞而正之。泰乾爲“父”，坤爲“事”，故“幹父之蠱”。初上易位，艮爲“子”，父死大過稱“考”，故“有子考”。父以有子而稱“考”，謂初伏陽也。“初上易位”，謂泰初之上。變而得正，故“无咎，厲終吉”也。初變體夬，故“厲”。大畜須養，故“終吉”。艮爲“終”。九二，幹母之蠱，不可貞。〔注〕應在五，泰坤爲“母”，故“幹母之蠱”。亦坤爲事也。泰以乾爲主，唯二承五，象母蠱，餘皆父蠱也。失位，故“不可貞”。注義凡言貞者，之正也。凡言不可貞者，正守也。此或失之。不可貞者，謂當與五易位，不可自正而已。旁通卦皆自正，三四不變，故五待二易位。變而得正，故貞而得中道也。此釋《象傳》。九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。二變涉川，坎爲“悔”。三不變陷坎中，故“小有悔”。正位，故“无大咎”。六四，裕父之蠱，往見吝。〔注〕裕，不能爭也。裕亦寬意。震爲“寬”。陰柔故爲裕也。孔子曰：“父有爭子，則身不陷於不義。”四陰體大過“本末弱”，故“裕父之蠱”。兌爲“見”，變而失正，故“往見吝”。《象》曰“往未得”，是其義也。往，變也。戒言不可變。六五，幹父之蠱，用譽。〔注〕譽，謂二也。二多譽。二五失位，變而得正，故“用譽”。上九，不事王侯，〔注〕泰乾爲“王”，坤爲“事”，應在於三，震爲“侯”，坤象不見，故“不事王侯”。“王侯”皆指三上，不變无應，故“不事王侯”。高尚其事。〔注〕謂五已變，巽爲“高”，艮陽升在坤上，上艮爻卦本坤體，故曰“艮陽升坤上”。故“高尚其事”。

《彖》曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。〔注〕泰初之上，故“剛上”。坤上之初，故“柔下”。上艮下巽，故“巽而止，蠱”也。剛柔交通，巽順而止其所，然後可以有事。“蠱，元亨”而天下治也。乾爲“天”，坤爲“下”，陽升陰

① “六”，原作“九”誤。

降，以乾治坤，是“天下治”。“利涉大川”，往有事也。“往”變之五也。坤爲“事”。二上有坤，故“往有事”。“先甲三日，後甲三日”，終則有始，天行也。〔注〕易出震，消息歷乾坤，象乾爲“始”，坤爲“終”，故“終則有始”。出震爲復，至泰爲乾，則反否而終。退巽爲遯，至否爲坤，則反泰而始。否泰反類，象乾坤。乾爲“天”，震爲“行”，故“天行”也。明出震爲飭蠱之道。

《象》曰：山下有風，蠱。《左傳》云：風落山謂之蠱。”風者所以宣滯毓財。君子以振民育德。〔注〕“君子”謂泰乾也。坤爲“民”，初上撫坤，故“振民”。振者舉而有之。乾稱“德”，體大畜須養，故以“育德”也。

“幹父之蠱”，意承考也。復成乾。“幹母之蠱”，得中道也。五在震爲“道”。“幹父之蠱”，終无咎也。“裕父之蠱”，往未得也。〔注〕往失位折鼎足，四變則體鼎，九四折鼎足。故“未得”。幹父用譽，承以德也。〔注〕變二使承五，故“承以德”。二乾爻故稱“德”矣。“不事王侯”，志可則也。“志”、“則”皆坎象。明上九之“高尚”，可與乾爲既濟。初云“意承考”亦謂二上五既濟，坎爲“意”。

臨

䷒ 兌下

坤上息復，陽始大進，臨於陰，故名曰“臨”。臨者大也，與遯旁通。遯息於臨，臨消於遯也。臨，十二月卦也。動成泰而後既濟。

臨，元亨利貞。〔注〕陽息至二，與遯旁通。遯消至二。剛浸而長，乾來交坤，動則成乾，謂三。故“元亨利貞”。至于八月有凶。〔注〕與遯旁通，臨消於遯，六月卦也，於周爲八月。遯弑君父，故“至于八月有凶”。荀公以兌爲八月。兌於周爲十月，言八月，失之甚矣。

初九，咸臨，貞吉。〔注〕咸，感也。以陽感陰，所以成大，故初二皆曰“咸臨”。惠徵士云：卦唯初與四，二與五，二氣感應，故謂之咸。”得正應四，故“貞吉”也。九二，咸臨，吉无不利。〔注〕得中多譽，兼有四陰，體復初“元吉”，故“无不利”。六三，甘臨，无攸利，既憂之，无咎。〔注〕兌爲口，坤爲土。“土爰稼穡，作甘。”兌口銜坤，故曰“甘臨”。當臨之時，物

无不大，故六爻皆臨。三以陽體朋陰，故“甘臨”。失位乘陽，故“无攸利”。言三失位无應，故“憂之”。六三坤爻“含章”，故能“憂之”。亦以三正後，二變體坎爲“憂”也。動而成泰，故“咎不可長”也。“可”字衍。六四，至臨，无咎。〔注〕至，下也。謂下至初應，當位有實，實，陽也。故“无咎”。六五，知臨，大君之宜，吉。乾爲“知”。“大君”，陽居五也。三已正成泰，坤虛无君，二五易位成既濟，故“知臨，大君之宜”。與泰六五同義也。上六，敦臨，吉无咎。敦，厚也。坤爲“厚”。上據坤終，故“敦臨”。二已上五，既濟定，故“吉，无咎”。

《象》曰：臨，剛浸而長。〔注〕“剛”謂二也。兌爲水澤，自下浸上，故“浸而長”也。浸，漸也。說而順，剛中而應。〔注〕說，兌也。順，坤。“剛中”謂二也。四陰皆應之，故曰“而應”。大亨以正，天之道也。〔注〕“大亨以正”，謂三動成乾。天，句得正爲泰，天地交通，故“亨以正，天之道也”。“天之道”謂成泰則二升五，定既濟也。注不言者，因泰可知。“至于八月有凶”，消不久也。天地盈虛，與時消息。

《象》曰：澤上有地，臨。臨者大也。澤，水之大也。地大容澤，澤大浸地，故曰“臨”。君子以教思无窮，容保民无疆。〔注〕“君子”謂二也。震爲言，兌口講習，“學以聚之，問以辯之”。體乾九二。坤爲“思”。剛浸長，故“以教思无窮”。容，寬也。二“寬以居之，仁以行之”。坤爲“容”、爲“民”，故“保民无疆”矣。

“咸臨，貞吉”，志行正也。震爲“行”。初本復卦震爻，故曰“行正”。感四坎，故稱“志”。“咸臨，吉，无不利”，未順命也。坤爲“順”。遯巽爲“命”。二浸長戒凶，故“未順命”。“甘臨”，位不當也。“既憂之”，咎不長也。謂憂則必正，故“咎不長”。“至臨，无咎”，位當也。《釋文》云：一本作‘當位實’，非。”今謂虞本或宜作“當位實”。“大君之宜”，行中之謂也。“中”謂二。震爲“行”。言二升五。敦臨之吉，志在内也。“内”謂二。

觀

坤下

巽上消否，九五正觀示坤陰故名曰“觀”。觀與大壯旁通，觀息於大壯，大壯

消於觀也。觀，八月卦也。消卦不成既濟，上三正爲蹇，言難也。

觀，盥而不薦，有孚顒若。〔注〕觀，反臨也。觀，消卦，不言消否者，正陽故取反臨。以五陽觀示坤民，故稱“觀”。盥，沃盥。謂祭將灌時，先沃手。薦，羞牲也。孚，信，謂五。陽在五。顒顒，君德有威容貌。若，順也。坎爲水，觀坤道五正位，則上之三，故有坎象。坤爲器，艮手臨坤，坎水沃之，盥之象也。故“觀盥而不薦”。坤爲牛。上之三，坤象不見，故“不薦”。孔子曰：“禘自既灌，吾不欲觀之矣。”馬融云：祭祀之盛，莫過初盥降神。及薦簡略，則不足觀。”巽爲進退，容止可觀，進退可度，則下觀其德而順其化。上之三，五在坎中，故“有孚顒若，下觀而化”。《詩》曰“顒顒卬卬，如珪如璋”，君德之義也。

初六，童觀，小人无咎，君子吝。〔注〕艮爲“童”。自臨反觀，初先之上爲艮上，來居艮處，故“童觀”。艮指初，非初觀上。陰，小人。陽，君子。陰，初六也。陽，臨初伏位。初位賤，以小人乘君子，故“无咎”。陽伏陰下，故“君子吝”矣。六二，闚觀，利女貞。〔注〕臨兌爲“女”。竊觀稱“闚”。兌女反成巽，巽四五得正，故“利女貞”。臨五來居兌巽女處，故“女貞”，二得位不淫視。言“四五得正”者，五比四不應二也。艮爲宮室，坤爲闔戶，小人而應五，故“闚觀，女貞”，利不淫視也。初二臨陽之位，又坤未成，无民象，故爲“小人”。六三，觀我生，句進退。〔注〕坤爲“我”。三自我也。臨震爲“生”。“生”謂坤生民也。震爲坤，故曰“生民”。與九五同義。五《象》注云：坤爲民，謂三也。”巽爲“進退”，故“觀我生，進退”。謂五二觀示坤民進退，三欲五二正上來易己。臨震進之五，得正居中，故《象》曰“未失道”。六四，觀國之光，利用賓于王。〔注〕坤爲“國”。臨陽至二，天下文明，反上成觀，進顯天位，故“觀國之光”。謂五也。“王”謂五陽。陽尊賓坤。坤爲“用”，爲臣。四在王庭，艮爲門庭，四諸侯位，故“在王庭”。賓事於五，故“利用賓于王”矣。《詩》曰“莫敢不來賓，莫敢不來王”，是其義也。九五，觀我生，句君子无咎。〔注〕我，身也。亦坤爲“身”。謂我生。三字疑衍。“生”謂生民。三坤也。臨二與三爲震，故五亦我之。震生象反，震爲“反生”。坤爲死喪，嫌非生民，故不言民。言生則民見。陽爲君子，在臨二失位，之五得道處中，故“君子无咎”矣。上九，觀其生，句君子无咎。〔注〕應在三，三體臨震，故“觀其生”。上當易之，故不云“我生”。“君子”謂三。之三得正，故“无咎”矣。

《彖》曰：大觀在上。〔注〕謂陽息臨二，“直方大”。臨者，大也。

在觀上，故稱“大觀”。由臨息泰，反否退觀。觀爲消卦。聖人神道設教，特取臨二反五爲義，故異其文曰“大觀”。順而巽，中正以觀天下。〔注〕順，坤也。“中正”謂五。五以天神道觀示天下，咸服其化，賓於王庭。四“用賓于王”是也。“觀盥而不薦，有孚顒若”，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒。〔注〕忒，差也。“神道”謂五。乾爲“道”。乾陽之信者爲“神”。二五之坤，成離日坎月是也。臨體乾二上正坤五，成始乎艮，潔齊乎巽，故曰“神道”。乾道變化，自成坎離，故三上易位。臨震兌爲春秋，三上易位，坎冬離夏，春秋者陰陽之著，故臨震兌先見。冬夏者陰陽之微，故五得位乃易三。日月象正，四時由日月。故“四時不忒”。聖人神道設教而天下服矣。〔注〕“聖人”謂乾。退藏於密，而齊於巽，兌爲密。以神明其德教，臨“教思无窮”，反觀“神道”，故“神明其德教”。故“聖人設教”，坤民順從而“天下服”矣。

《象》曰：風行地上，觀。風者天之教，所以觀示萬物。臨震行坤，故“行地上”。先王以省方觀民設教。觀消卦，臨乾未成，故曰“先王”。坤爲“方”，爲“民”。三上易位，離見艮止，故“省方觀民”。

初六“童觀”，小人道也。臨陽伏下，陰得從之，是爲道也。陽爲道。“闕觀女貞”，亦可醜也。“觀我生，進退”，未失道也。震爲“道”。二進五退，故“未失道”。“觀國之光”，尚賓也。尚，上也，謂五。“觀我生”，觀民也。〔注〕坤爲“民”，謂三也。坤體成，故“觀民”也。不兼初二者，初二有臨伏陽，不得以坤言民。“觀其生”，志未平也。〔注〕坎爲“志”，爲“平”。上來之三，成坎。故“志未平”矣。上爲五志也。

周易虞氏義卷之二終

周易虞氏義卷之三

武進張編修惠言著

周易上經

彖上傳 象上傳 虞氏注

噬 嗑

震下

離上陰消至否，弑父弑君，乾五通坤，流坎生震，上來復三，乃反泰象，故噬嗑之豐，爲否反泰，中間消息在益恒之前。名噬嗑者，嗑，合也。乾坤當合於中孚，當否之時，未能即合，故象噬。之上來反，三、四、五乃正是也。候在十月。卦取之豐爲消息，之豐則反泰，故四五取成既濟，上九又別明之益消息。

噬嗑，亨，利用獄。〔注〕否五之坤初，坤初之五，剛柔交，故“亨”也。坎爲“獄”，艮爲手，離爲明，四以不正而係於獄，上當之三，蔽四成豐，折獄致刑，由四不正故上當折之。兌爲“折”，爲“刑人”。賁三坎正位，故“无敢折獄”。故“利用獄”。坤爲“用”也。乾入通坤，故有用象。

初九，履校滅趾，无咎。〔注〕履，貫。趾，足也。震爲足，坎爲“校”，震沒坎下，坎水曰“滅”。故“履校滅趾”。震體以初爲主，故獨象“履校”。初位得正，故“无咎”。六二，噬膚滅鼻，无咎。〔注〕噬，食也。艮爲“膚”，爲“鼻”。鼻沒水坎中，隱藏不見，坎爲隱伏。故“噬膚滅鼻”。中四爻在頤中，各有食象，所噬之物，還是當爻之象。荀氏以當爻噬取人非矣。乘剛，“剛”謂初。初否五體震，二乘之爲下仁，故噬之易。又得正“多譽”，故“无咎”。六三，噬昔肉，遇毒，小吝，无咎。〔注〕三在膚裏，故稱“肉”。四陽爲骨，二爲“膚”。三在膚裏稱“肉”。離日煇之，爲“昔”，坎爲“毒”，故“噬昔肉，遇毒”。“毒”謂矢毒也。四金矢。失位承四，故“小吝”。與上易位，“利用獄”成豐，故“无咎”也。九四，噬乾肺，肉有骨謂之“肺”。陽爲骨離“乾”之。得金矢，乾

爲“金”，離爲“矢”。“金矢”，毒害之物。四體離焚棄惡人，故“得金矢”。利艱貞，吉。四五易位。體屯，故“利艱貞”。三、上已變既濟，故“吉”也。六五，噬乾肉，得黃金，貞厲，无咎。〔注〕陰稱“肉”。位當離，日中烈，故“乾肉”也。乾金黃，故“得黃金”。乾陽亦謂四也。四失位毒害則爲“金矢”，與五易位則爲“黃金”。貞，正。之正。厲，危也。體屯。變而得正，故“无咎”。上九，何校滅耳，凶。何，負也。在坎校上，故“何校”。坎爲“耳”。水自下没上，故“滅耳”。《繫》曰：“惡積而不可弇，罪大而不可解。”注云：謂陰息遯至遯，子弑其父，故“惡積而不可弇”。陰息遯成否，以臣弑君，故“罪大而不可解”也。”尋此卦，初爻義取“小徵大戒”，上爻義取“惡積罪大”者，此本否上，否終則傾，宜下反於初成益，故“先否後喜”。今上不下反，坤弑遂行，五降於初以救之，故初“无咎”而上“凶”。

《彖》曰：頤中有物，曰“噬嗑”。〔注〕“物”謂四，則所噬乾脯也。取九四爻辭。頤中无物則曰不噬，故先舉“頤中有物曰噬嗑”也。彖辭未有以卦象者，故釋其義。噬嗑而“亨”，剛柔分，分乾降坤，分坤升乾，是以“亨”。動而明，雷電合而章。柔得中而上行，“動”“雷”謂震，“明”“電”謂離。坤初升五，故“柔得中”。五升則四入獄，上乃之三折之，故云“上行”。震爲“行”也。或以坤上爲“上行”，則經當云“上行而得中”，違失甚矣。雖不當位，“利用獄”也。“不當位”謂五。

《象》曰：雷電，噬嗑。《稽覽圖》曰：“雷有聲名曰雷，有光名曰電。”則電亦雷也。雷之發，必先有光，而聲隨之，故言“雷電”。則雷動而上，電明而下，“噬嗑”象也。言皆至則雷後又電，乃爲豐象。陰降下迎，陰起而陽氣自上薄之，則爲雷。乾通坤否，噬而後噬之象也。先王以明罰勅法。否乾爲“先王”，坎爲“罰”，爲“法”，離爲“明”。上之三正坎，故“明罰勅法”也。

“履校滅趾”，不行也。〔注〕否坤小人，以陰消陽。“其亡其亡”，故五變滅初，否坤殺不行也。殺讀曰“弑”。云“五變滅初”，變初成趾，滅於坎下，非謂滅去初陰。“噬膚滅鼻”，乘剛也。乘初。同體，亦“小徵大戒”，故“无咎”。“遇毒”，位不當也。明无咎由之正。“利艱貞，吉”，未光也。屯五“施未光”，謂陽陷陰中。“貞厲，无咎”，得當也。之正故當。“何校滅耳”，聰不明也。坎正則“聰”。今不正，故“凶”。明之三折坎，則離“明”也。

賁

䷖ 離下
艮上

艮上陽息至泰，已正既濟。坤來入乾成賁，賁初之四爲旅，否象見矣，爲泰反否，中間消息在蠱、隨之前，猶息卦噬嗑、豐也。名曰賁者，賁，飾也。太平之功立，文盛當反質，故曰賁无色也。飾而不親則否道。候在八月。五利往則永貞成既濟，化成天下。江承之云“卦成家人，明權也”，亦通。

賁，亨。〔注〕泰上之乾二，乾二之坤上。柔來文剛，離爲“文”。自外曰“來”，謂二。陰陽交，故“亨”也。小利有攸往。〔注〕“小”謂五。往者之正，卦唯五、上失位，故“小謂五”。五失正，動得位，體離，以剛文柔，“剛”謂三，“柔”謂四。五變分三成離爲“文”。故“小利有攸往”。

初九，賁其趾，舍車而徒。〔注〕應在震，震爲“足”，故“賁其趾”也。應在艮，艮爲“舍”，坎爲“車”。徒，步行也。位在下，故“舍車而徒”。陽爲質，陰爲文。賁之義，以柔飾剛。賁初者四，四體震，故“賁其趾”。四在止體，下屬於坎，不堅應初，故初舍之。位在下者，惠徵士云：古者大夫乘車，初爲士也。”六二，賁其須。須，待也。二无應，待五之正，二則賁之。歸妹六三“歸妹以須”，注云“須，需也”。彼待四正，與此同也。九三，賁如皤如，永貞吉。上下文之，故“賁如”。體坎水，故“皤如”。“永貞”謂五正則六爻皆正。五分三剛以文柔，三守正以待五，上變則吉，與“元永貞”義近也。六四，賁如皤如，白馬翰如，匪寇，婚媾。五變文四，故“賁如”。在巽爲白，故“皤如”。皤，白貌。坎爲馬，白馬爲“翰”。坎爲“寇”，謂三也。“婚媾”謂初也。戒四當賁初。六五，賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。〔注〕艮爲山，五半山，故稱“丘”。木果曰“園”。艮爲“木果”。故“賁于丘園”也。言五陰賁於艮。六五失正，動之成巽，巽爲“帛”爲繩，艮手持，故“束帛”。以艮斷巽，巽爲齊故“斷”。故“戔戔”。失位无應，故“吝”。變而得正，故“終吉”矣。“束帛戔戔”，委積之貌。上九，白賁，无咎。〔注〕在巽上，故曰“白賁”。乘五陰變而得位，故“无咎”矣。

《彖》曰：“賁，亨”，柔來而文剛，故“亨”。“柔”謂二，“剛”謂三。分剛上而文柔，“柔”謂四。五變分三，上屬成離。“剛”亦謂三也。下注云“二五分”是也。故“小利有攸往”。天文也。〔注〕謂五利變，之正成巽，體

離。艮爲星，離日坎月，巽爲高。五天位，離爲文明。日月星辰高麗於上，故稱天之文也。文明以止，人文也。〔注〕人謂三。三，人位。乾爲“人”。“文明”，離。“止”，艮也。震動離明。五變據四，二五分則止文三，上下兩離交集於三，二五分三之文，則皆止於三。故以三爲人文也。觀乎天文以察時變，〔注〕日月星辰爲“天文”也。泰震春兌秋，賁坎冬離夏，巽爲進退。日月星辰進退盈縮，謂朏側朏也。《說文》云：晦而月見西方，謂之‘朏’。朔而月見東方，謂之‘縮朏’。”“側”即朏也。“朏”，月始生也。麻象在天成變，故“以察時變”矣。觀乎人文以化成天下。〔注〕泰乾爲“人”。五上動體“既濟”。此由泰來，泰成既濟。五既變則還體泰，道長故上終變成既濟。九三爻曰“永貞”是也。賁離象，三體重離。重明麗正，故“以化成天下”也。

《象》曰：山下有火，賁。山下有火，文在其中而見乎外。君子以明庶政，无敢折獄。〔注〕“君子”謂乾。泰乾。離爲“明”，坤爲“庶政”，故“明庶政”。五變明坤也。坎爲“獄”，三在獄得正，故“无敢折獄”。噬嗑四不正，故“利用獄”也。

“舍車而徒”，義弗乘也。惠徵士云：初爲士，故義弗乘。“賁其須”，與上興也。“上”謂五，“震”爲興。“永貞”之“吉”，終莫之陵也。艮爲“陵”。六四當位，疑也。坎爲“疑”。四在坎疑賁三。“匪寇，婚媾”，終无尤也。終，應也。六五之“吉”，有喜也。〔注〕五變之陽，故“有喜”。凡言喜慶，皆陽爻。“白賁，无咎”，上得志也。〔注〕上之正得位，體成既濟，故曰“得志”。坎爲“志”也。

剥

䷖ 坤下

艮上陰消觀，九月卦也。《乾鑿度》曰：“夫陰傷害爲行，故剥之爲行剥也。當九月之時，陽氣衰消，而陰盡不能盡陽，小人不能決君子也，謂之剥，言不安而已。”剥通夬，夬消於剥，剥息於夬也。卦不變，爻義三爲謙，五爲觀，上爲艮，爲坤，皆明消息。

剥，不利有攸往。〔注〕陰消乾也。剥復消息之要，故本乾而言。與夬旁通。自夬剛長即有剥，消剥又有夬，故旁通爲義。以柔變剛，小人道長，子弑其父，臣弑其君，故“不利有攸往”也。謂上也。上變則乾盡。

初六，剥牀以足，蔑貞凶。〔注〕此卦坤變乾也。動初成巽，巽木爲“牀”，猶車廬也，牀以安人。復震在下爲“足”，故“剥牀以足”。剥窮則復，故初巽即伏震，二則不言伏兌也。蔑，无。貞，正也。消陽无可貞也。三“无咎”而初“蔑貞”者，三剥成當反，初剥如未能正也。失位无應，故“蔑貞凶”。剥則凶矣。失位无應，極言之以起其凶。震在陰下，《象》曰“以滅下也”。六二，剥牀以辨，蔑貞凶。〔注〕指間稱“辨”。《說文》：采，辨別也。象獸指爪分別也。讀若辨。”辨，判也。故曰“指間稱辨”。剥剥二成艮，艮爲“指”，二在指間，故“剥牀以辨”。无應在剥，故“蔑貞凶”也。六三，剥无咎。消三坤成，剥體已就，故直言“剥”。剥窮於上，乾魂先返三，三返成艮，“成終成始”，故“无咎”。六四，剥牀以膚，凶。〔注〕辨上稱“膚”。艮爲“膚”。以陰變陽，至四乾毀，故“剥牀以膚”。臣弑君，子弑父，故“凶”矣。否至三弑父弑君，剥至四乃成弑者，否治未然，剥道已著，乾未毀猶不爲“切近”，忠厚之至。六五，貫魚，以宮人寵，无不利。〔注〕剥消觀五，巽爲“魚”，爲繩。艮手持繩貫巽，故“貫魚”也。此言五自巽爲艮。艮爲宮室，“人”謂乾五，句以陰代陽，五貫乾爲寵人，陰得麗之，故“以宮人寵”。此言五自艮復爲巽也。《乾鑿度》曰“陰貫魚而欲承君子”是也。“宮人”謂乾五，不稱后者，剥統於上，五不得正尊位。巽爲長女。是宮人寵於乾者，羣陰所麗也。動得正成觀，故“无不利”也。自剥之復，上來反三，五來復初，故三五爻象如此。消息歸魂非實之變，故上成頤，又成坤，各爲義。上九，碩果不食，君子德車，小人剥廬。〔注〕艮爲“碩果”。謂三已復，位有頤象，頤中无物，故“不食”也。此言上不變也。夬乾爲“君子”，爲“德”。坤爲“車”，爲民。乾在坤，故以德爲車。此言上變之坤，剥上就夬五，純坤載乾，故“德車民所載”。“小人”謂坤，艮爲“廬”。上變滅艮，坤陰迷亂，故“小人剥廬”也。坤“先迷後得主”即此之謂。卦辭“不利有攸往”，利上不變者，陽道无盡也。爻辭之坤者，陽自坤出震，不從上反初，故取坤載乾也。

《象》曰：剥，剥也。柔變剛也。《雜卦》曰：“剥，爛也。”注云：“陽得陰孰故爛。”此柔變剛之義。“不利有攸往”，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。〔注〕坤“順”，艮“止”。謂五消觀成剥，故“觀象”也。剥雖消，上不變，猶觀示羣陰。乾爲“君子”。乾息爲“盈”，自復至夬。坤消爲“虛”，自遯至剥。故“君子尚消息盈虛，天行也”，消息皆乾道。則“出入无疾，反復其道”。解見復卦。易虧巽，遯也。易，乾元也。消艮，剥也。

出震，復也。息兌，夬也。盈乾虛坤，故於是見之耳。日月爲易，剝復易之大，故發之。

《象》曰：山附於地，剝。山附於地，基大則安，剝而不墮。上以厚下安宅。“上”謂上九，非君位，故曰上厚下坤也。宅，艮也。厚下以安宅，則剝而不窮。

“剝牀以足”，以滅下也。復震滅陰下，坤滅藏，故曰“滅”。“剝牀以辨”，未有與也。與，應也。五未之正，故“未有與”。剝之“无咎”，失上下也。失之於上，即反於下。“剝牀以膚”，切近災也。“以宮人寵”，終无尤也。艮爲“終”，上變坎爲“尤”，體觀故“終无尤”。“君子德車”，民所載也。坤爲“民”。坤載乾，故“民所載”。“小人剥廬”，終不可用也。陰必麗陽，故坤出震，坤爲“用”也。

復

䷗ 震下

坤上息卦之始，乾剝入坤，上九反艮爲謙，歷謙、履、師、同人、比、大有而乾坤合於離坎，屯、鼎受之，復出於震，故名曰“復”。《文言》注所謂“以坤牝乾，滅出復震，爲餘慶也”。與遯旁通。《繫》曰“龍蛇皆蟄”是也。十一月之卦。卦取陽息成泰，爻取正位成既濟，皆乾道。

復，亨。〔注〕陽息坤，坤牝陽，故曰“息坤”。與遯旁通。巽伏震下。剛反交初，故亨。反，還也。出入无疾，朋來无咎。〔注〕謂出震成乾，入巽成坤。坎爲“疾”，十二消息不見坎象，由復歷臨，至泰反觀，成剝入坤，爲乾之消息六卦。由遯歷遯，至否反大壯，成夬盈乾，爲坤之消息六卦。凡得乾坤之卦八，震、巽、兌、艮卦各二，不見坎離。蓋日月成八卦之象，乾坤合東，震巽合西，艮兌合南，坎離入中宮，其處空虛。離爲日光，震、巽、兌、艮皆可見離象。坎爲月精，晦朔之交，不可見也。故“出入无疾”。兌爲“朋”。在內稱“來”。五陰從初，初陽正，句息而成兌，臨時。故“朋來无咎”矣。反復其道，七日來復。〔注〕謂乾成坤，剝消。反出於震而來。復陽爲“道”，故“復其道”。剛爲晝日，消乾六爻爲六日，剛來反初，故“七日來復，天行也”。虞氏易例日數並以爻數解之。惠徵士以日爲月，非也。利有攸往。〔注〕陽息臨成乾，泰時。“小人道消，君子道長”，故“利有攸往”矣。

初九，不遠復，无祇悔，元吉。乾爲“遠”。“七日來復”，滅乾復震，故“不遠復”。鄭云：“祇，病也。”坎爲心病，爲悔。“出入无疾”，故“无祇悔”。乾元正，故“元吉”也。六二，休復，吉。休，寬仁之意。震爲寬仁。二得正不變，下體初震，故休復而吉。六三，頻復，厲，无咎。〔注〕頻，蹙也。三失位，故“頻復，厲”。《說文》曰：“頻水厓。頻蹙不前。”三處震終，兢兢畏懼。震爲足，變坎大川，將變而懼，故謂之“頻”。离爲目，目上震懼，頻蹙之象。動而之正，故“无咎”也。六四，中行獨復。〔注〕“中”謂初。惠徵士云：“董子以中者天地之太極。極，中也，即復之初也。”震爲“行”。初一陽爻，故稱“獨”。四得正應初，故曰“中行獨復，以從道也”。謂初已復，四宜從之。俗說以四位在五陰之中，而獨應復，非也。謂鄭氏說。四在外體，又非內象，震體在外，即不爲中。不在二五，何得稱“中行”耳。六五，敦復，无悔。^①敦，厚也。坤爲厚，故“敦復”。變而得正，坎爲“悔”，三動成离，故“无悔”矣。上六，迷復，凶，有災眚。〔注〕坤冥爲“迷”。高而无應，故“凶”。五變正時，坎爲“災眚”，故“有災眚”也。用行師，終有大敗，以其國君凶。〔注〕三復位時而體師象，故“用行師”。謂五未變，師震爲“行”，坤爲“用”，故“用行師”。陰逆不順，坤爲死喪，坎流血，故“終有大敗”。五變師，體坎，故“大敗”。遘乾爲“君”，滅藏於坤，坤爲異邦，故“國君凶”矣。“君”即五也。三行師，五出象險逆，故“遘乾爲君”。至于十年不克征。〔注〕坤爲“至”，爲“十年”，陰逆坎臨，當爲險字誤。故“不克征”。謂上負險，人不能征。謂五變設險，故帥師敗，喪君而无征也。復陽之微，尤惡陰逆，故上六象如此。

《彖》曰：“復，亨。”句剛反動而以順行，句是以“出入无疾，朋來无咎”。〔注〕剛從艮入坤，謙艮也。從反震，艮有反震象。故曰“反動”。坤順震行，故“而以順行”。陽不從上來反初，明自謙至鼎消息。故不言剛自外來。是以明“不遠之復”，入坤出震義也。“反復其道，七日來復”，天行也。陽生於子，消於午，天之大數七也。“利有攸往”，剛長也。復，其見天地之心乎。〔注〕坤爲“復”。目下也。言自坤爲復，必先歸魂於謙，故三復位時，有离坎也。坤既爲復，則“朋來无咎，利有攸往”。故泰見乾坤也。謂三

① “悔”，原作“咎”，諸本及下文作“悔”，據改。

復位時，離爲“見”，坎爲“心”，謙坎、履離並在三。陽息臨成泰，乾“天”坤“地”，故“見天地之心”也。由坎離爲乾坤，故“見天地之心”。

《象》曰：雷在地中，復。雷，陽氣也。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。〔注〕“先王”謂乾初。乾已入坤，故稱“先王”。“至日”，冬至之日。陽生子中，是爲“冬至”。坤闔爲“閉關”。震爲大塗，剝艮爲門，伏遯巽爲利市，闢象。巽爲“商旅”，爲近利市三倍，遯巽伏初，故“商旅不行”。遯《象》曰“后以施命誥四方”，今隱復下，故“后不省方”。宋衷云“不省四方之事，將以輔遂陽體，成致君道”是也。復爲陽始，遯則陰始，天地之始，陰陽之首。已言“先王”，又更言“后”。后，君也。遯《象》注云“后，繼體之君”，則謂初乾也。六十四卦，唯此重耳。

“不遠”之“復”，以脩身也。坤爲“身”。剛反通坤，故“以脩身”。“休復”之“吉”，以下仁也。“仁”謂初，震爲“仁”。“頻復”之“厲”，義无咎也。“危者安其位”。“中行獨復”，以從道也。陽爲“道”，謂初。“敦復，无悔”，中以自考也。考，省也。坎爲心，離明察之，五位上中，故“中以自考”。“迷復”之“凶”，反君道也。〔注〕遯乾爲“君”，坤陰滅之，“以國君凶”，故曰“反君道也”。

无 妄

䷘ 震下

坤上遯消乾，子弑父，上之初，出震反生，陽无所亡，故名曰“无妄”。妄，亡也。此爲消卦之始，故《雜卦》曰“无妄，災也”。候在九月。卦辭“元亨利貞”與乾同，然消卦不能成既濟，故三不變，則上亦不變。而成益，否道也。

无妄，元亨利貞。〔注〕遯上之初。此所謂四陽二陰，非大壯則遯來也。依例當三之初，此上之初者，消卦之始，特正乾元，與否上成益同義。剛來交初，體乾，故“元亨”。乾元正。三四失位，故“利貞”也。卦三、四、上皆失位，獨言三四者，爻位三上相易，三正則上亦正，因卦辭別出上“匪正”，故獨言三四不及上也。卦雖“利貞”，其貞者四耳。三繫於四，不肯與上易位，故上有“匪正”之象。其匪正有眚，不利有攸往。〔注〕非正，謂上也。三上易位，正也。三不變而上變，是爲“匪正”。四已之正，上動成坎，故“有眚”。坎爲“眚”。此屯坎也。若三變成既濟，

則不爲“眚”。變而逆乘，天命不右，故“不利有攸往”矣。上不變則成益，故“不利有攸往”。

初九，无妄，初爲卦主，物所由无妄者，故直曰“无妄”。往吉。〔注〕謂應四也。釋“往”義。四失位，故命變之正，《彖》所謂“大亨以正”。四變得位，承五應初，故“往吉”。在外稱“往”也。六二，不耕穫，不菑畲，則利有攸往。〔注〕有益耕象，无坤田，四未變。故“不耨”。此“耨”字當爲“耕”，或經當爲“耨”，疑不能明也。震爲禾稼，艮爲手，禾在手中，故稱“穫”。謂四變无田而有田，故不耨而穫。“田”在初，一歲曰“菑”。在二，二歲曰“畲”。初爻非坤，故不菑而畲也。四變，則坤在二。得位應五，利四變之益，則坤體成，有耨耨之利，故“利有攸往”。往，應五也。謂“天之所助者順”。六三，无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。〔注〕上動體坎，屯坎。故稱“災”。由三不變，故上體屯，是以三爲卦之災。四動之正，坤爲牛，艮爲鼻爲止，巽爲桑爲繩，繫牛鼻而止桑下，故“或繫之牛”也。四爲巽，而繫三爲坤，故“或繫之牛”。乾爲“行人”，四也。坤爲“邑人”。三也。乾四據三，故“行人之得”。四繫三爲有所得。三係於四，故“邑人之災”。三係四不變，上獨變，成屯，故“災”。或說以四變則牛，四坤爲牛。應初震，震爲“行人”也。坤爲死喪，三坤爲災。故曰“行人得牛，邑人災也”。此言初得四，三受災，義亦大同，但不備也。九四，可貞，无咎。〔注〕動得正，故“可貞”。承五應初，故“无咎”也。九五，无妄之疾，勿藥有喜。〔注〕四已之正，上動體坎，坎爲“疾”，故曰“无妄之疾”也。外三皆坎，疾歸於五，故曰“无妄之疾”。巽爲木，艮爲石，故稱“藥”。坎爲多眚，藥不可試，故“勿藥有喜”。“康子饋藥，丘未達，故不嘗”，此之謂也。上九，无妄，句。上本无妄，行則災也。行有眚，无攸利。〔注〕動而成坎，故“行有眚”。乘剛逆命，故“无利”。“天命不右，行矣哉。”

《彖》曰：无妄，剛自外來而爲主於內。自上來之初，震爲主也。動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。〔注〕動，震也。“健”，“大亨”，謂乾。“大亨”，初也。初體乾，故“謂乾”。“剛中”謂五。“而應”，句二。句“大亨以正”，變四承五，初乾使四變，故曰“以”。乾爲“天”，巽爲“命”，故曰“大亨以正，天之命也。”“其匪正有眚，不利有攸往”，无妄之往，何之矣。天命不右，行矣哉。〔注〕謂四已變，上動體屯，坎爲“泣血漣

如”，故“何之矣”。天，五也。巽爲“命”。右，助也。四已變，成坤。天道助順，上動逆乘巽命，故“天命不右”。上變巽滅，故“天命不右”。“行矣哉”，言不可行也。馬君云“天命不右行”，非矣。

《象》曰：天下雷行，物與无妄。〔注〕“與”謂舉。皆也。妄，亡也。失也。謂雷以動之。震爲反生，萬物出震，无妄者也。萬物皆生，无所亡失。故曰“物與无妄”。《序卦》曰：“復則不妄矣，故受之以无妄。”陽氣既復，物无所亡。而京氏及俗儒以爲“大旱之卦，萬物皆死，无所復望”，失之遠矣。“有无妄然後可畜”，不死明矣。若物皆死，將何畜聚。以此疑也。先王以茂對時育萬物。〔注〕“先王”謂乾。初也。初故遯乾，故曰“先王”。乾盈爲“茂”，亦初乾也。茂，盛也。艮爲“對時”。艮爲時。對之者，初乾。體頤養象，萬物出震，故以“茂對時育萬物”。言物皆死，違此甚矣。

“无妄”之“往”，得志也。〔注〕四變應初，夫妻體正，震巽爲“夫妻”。故“往得志”矣。“男女睽而其志通”，故“得志”。“不耕穫”，未富也。〔注〕四動坤虛，故“未富”也。“行人”得牛，“邑人”災也。言三不變，由繫四也。“可貞，无咎”，固有之也。〔注〕動陰承陽，故“固有之也”。“无妄”之“藥”，不可試也。爻注云：“坎爲多眚，藥不可試。”“无妄”之“行”，窮之災也。无妄矣而又行，則窮而災。

大 畜

乾下

艮上消息卦，萃五之復二成臨，通萃爲大畜。二陰畜陽，凝陽於四，故名“大畜”。候在八月。成既濟。

大畜，利貞。〔注〕大壯初之上，其德剛上也。坤之消息兼從爻例，“初之上”，非正例，亦殊之。與萃旁通。二五失位，故“利貞”。此萃五之復二成臨。臨者，大也。已具小畜。至上有頤養之象，故名“大畜”也。亦兼取頤名“畜”。小畜无養象，故知此名不正取頤。不家食，吉。利涉大川。〔注〕二稱“家”。謂二五易位，成家人，家人體噬嗑食，是爲“家食”。故“利涉大川”，應乎天也。二爲天德，五應而變。二五既正，上變既濟，重坎相承，故曰“涉大川”。不成家人，故曰“不家食”。

初九，有厲，利己。己，上也。初應四，二正，四體坎，故“有厲”。初本復爻，“出入无疾”，故“利己，不犯災也”。九二，車說腹。〔注〕萃坤爲“車”，爲“腹”。坤消乾成，故“車說腹”。說，讀如脫。二爲萃息之主，故特取此象。不言其變正應五者，方言陽息於初，三爻互明之。“腹”或作“輓”也。九三，良馬逐，〔注〕乾爲“良馬”。震爲驚走，故稱“逐”也。息至三乾成，乾既成，則四五二陰速反，震亦成。利艱貞，吉。日閑輿衛。〔注〕謂二已變，三在坎中，故“利艱貞，吉”。利二變也。乾成則二變，天道也。離爲“日”。二至五體師象，坎爲閑習，坤爲車輿。乾人在上，乾爲“人”。萃坤爲乾人在車上。震爲驚衛，講武閑兵，故曰“日閑輿衛”也。利有攸往。〔注〕謂上應也。五已變正，上動成坎，坎爲志，故“利有攸往”，與“上合志也”。六四，童牛之告，元吉。〔注〕艮爲“童”。萃艮也。五已之正。四在巽也。萃坤爲“牛”。萃坤在艮，故曰“童牛”。“告”謂以木楅其角。大畜，畜物之家，惡其觸害。養物者必去其害，“豮豕”亦是也。艮爲手，爲小木，此大畜艮也。巽爲繩，繩縛小木，橫著牛角，艮巽在坤上。故曰“童牛之告”。消息之義主於二陰畜陽，陰見於巽，故五變而巽得畜陽，故坤元疑於四也。畜陽者，陽毓陰中，坤之遊魂，故畜乾，而象取坤牛也。遯巽未成，故曰“童牛”。乾坤相合，得巽而定，故曰“告”。萃息乾而反於坤，故五又象“豮豕”。得位承五，故“元吉”而“喜”。“喜”謂五也。六五，豮豕之牙，吉。〔注〕二變時坎爲“豕”。不更取坤者，二五易位也。劇豕稱“豮”，令不害物。豕去雄稱“劇”。大畜息陽至五而反於坤，故取豮豕之象。三至上體頤象，五變之剛，巽爲白，震爲出，剛白從頤中出，牙之象也。動而得位，“豮豕之牙，吉”。上九，何天之衢，亨。〔注〕何，當也。衢，四交道。乾爲“天”，震、艮爲道，以震交艮，故“何天之衢”。何，讀如負何之何。二五未變之象。“亨”，上變坎爲“亨”也。交於天道，故變坎定既濟。

《彖》曰：大畜，剛健篤實，句輝光日新。〔注〕“剛健”謂乾。“篤實”謂艮。艮成終始，故“篤實”。二已之五，“利涉大川”。互體離坎，既濟體兩離坎。離爲日，故“輝光日新”也。其德剛上而尚賢。大壯初升上，故“剛上”。艮爲賢人。能健止，大正也。〔注〕健，乾。止，艮也。二五易位，故“大正”。健止則必正。舊讀言“能止健”，誤也。畜陽非止乾，故云誤也。“不家食，吉”，養賢也。〔注〕二五易位，成家人。今體頤養象，故“不家食，吉”。

食，吉’，養賢也”。頤《彖》曰“聖人養賢以及萬民”，謂艮爲“賢人”。乾下養上，故此體頤爲養賢也。“利涉大川”，應乎天也。天德定既濟，二升五則上亦變，故“涉大川”。震爲“應”也。

《象》曰：天在山中，大畜。陽光皆天也。山畜天陽，故能生萬物。君子以多志前言往行，以畜其德。〔注〕“君子”謂乾。乾爲“言”，震爲“行”，此象不取。“乾爲言”，似非也。當是“震爲言爲行”，傳寫誤耳。坎爲“志”，“乾知大始”，震在乾前，故“志前言往行”。萃五下之復二，則上成坎。復下震也，息二又震也，至三乃成乾。乾前有二震。萃坎臨之故“多志前言往行”也。有頤養象，故“以畜其德”矣。德，陽也。

“有厲利已”，不犯災也。〔注〕謂二變正，四體坎，故稱“災”也。坎爲“災”。“車說腹”，中无尤也。二得中，之正得位，故“无尤”。“利有攸往”，上合志也。上動，與三皆體坎，爲“合志”。六四“元吉”，有喜也。四本小畜，陽少不能凝元，得五易二，始能有元也。“喜”謂五陽，即五云慶。賁注云：“凡言喜慶，皆陽爻。”六五之吉，有慶也。〔注〕五變得正，故“有慶也”。喜慶一也。“何天之衢”，道大行也。〔注〕謂上據二陰，乾爲天道，震爲“行”，故“道大行”矣。“道大行”，故能變既濟。

頤

䷚ 震下

艮上消息卦，與大過旁通，即坎離之象也。坤入於乾，歷豫、小畜、萃、大畜、蹇、睽而陰陽合於大過、頤。大過體復一爻，陽伏巽中，頤通大過，巽伏震初，遭於是生。頤者，養也。大小，畜之盛也。候在十一月。天地合，故成既濟。

頤，貞吉。〔注〕晉四之初，與大過旁通。頤通大過，反巽爲震。“晉四之初”者，晉乾遊魂卦也。養正則吉，謂三之正，五上易位，成既濟定。故“頤，貞吉”。反復不衰，與乾、坤、坎、離、大過、小過、中孚同義。“反復不衰”，謂上下如一。八卦皆陰陽之合，終則又始，故“反復不衰”。乾歸魂於離，而息坎出震。坤歸魂於坎，而息離遭巽。坎離，剝復之合也。大過積坎，頤積離。陰道重，故大過。頤爲夬遭之合。小過內離外坎，中孚內坎外離，二卦消息之并，故泰否之合。八卦同義也。故不從臨觀四陰二陽之例。或以臨二之上，兌爲口，故有口實也。博異解。觀

頤，〔注〕離爲目，故“觀頤”，“觀其所養也”。晉離也。晉離四之初，上成艮，艮爲賢人，是以離目下觀養賢。自求口實。〔注〕或以大過兌爲口，頤自晉來，息大過，故取兌口爲象。或以臨兌爲口，異解。坤爲“自”，艮爲“求”。“口實”，頤中物，謂其“自養”。“自養”謂三之正，五上易位，坤虛正則實。鄭玄、劉表並以下動上止象頤，故名“頤”。虞既取兌爲口，則頤非象。頤直取養義耳。至噬嗑取頤中有物，乃是因頤卦爲象，非頤卦本象頤也。鼎注云“六十四卦，獨鼎言象”，明頤非象矣。

初九，舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。〔注〕晉離爲“龜”。四之初，故“舍爾靈龜”。坤爲“我”，震爲動，朵，動貌。謂四失離入坤，遠應多懼，四多懼。“朵頤”謂初，“爾”謂四也。四求初養，不足貴，故“凶”。故“凶”矣。六二，顛頤，馬蹏也。三變，二在坎爲“馬”，乘剛故“顛”。拂經于丘頤，征凶。江承之云：拂經，反常，謂五失位也。五失位而承於上，體艮，半山爲丘，義在養上，非能應二，故曰“拂經于丘頤”，二“征”則“凶”。六三，拂頤，貞凶。十年勿用，无攸利。〔注〕三失位，體剝，體“剝牀以膚”。不正相應，上三皆不正。弑父弑君，故“貞凶”。“貞”謂三動也。“由頤”，主上。上正五，而三變應之，則定既濟。上未變，而三先變，動无所應，雖正猶凶。坤爲“十年”，動无所應，故“十年勿用，无攸利”也。坤爲“用”，云“勿用”，故知謂動也。三道大悖，雖變猶凶。十年數極，上變則利。六四，顛頤，吉。虎眈眈，其欲逐逐，无咎。〔注〕晉四之初。謂三已變，故“顛頤”，晉四本坎也，三變又爲坎，故象顛而易馬。與屯四乘坎馬同義。屯四亦三變而乘坎馬。坤爲“虎”，離爲“目”。“眈眈”，下眈貌。眈初。“逐逐”，心煩貌。坤爲吝嗇，坎水爲“欲”，故“其欲逐逐”。應初之專。得位應初，故“无咎”。二无應，故“顛頤”而“凶”。四有應，故“顛頤”而“吉”。謂上已反，與五易位。三成離，三成離，故不繫四於坎，與二異也。故“上施光也”。六五，拂經，居貞吉，不可涉大川。〔注〕失位故“拂經”。无應順上，故“居貞吉”。艮爲“居”也。居則貞而吉，義在養賢。涉上成坎，自我往曰“涉”。五宜變，當從上反，不可自五往，亦養賢之義。乘陽无應，故“不可涉大川”矣。陽謂上。上九，由頤，厲吉。〔注〕由，自從也。體剝居上，衆陰順承，故“由頤”。失位，故“厲”。以坤艮自輔，故“吉”也。利涉大川。〔注〕失位故“厲”。之五，得正成坎，坎爲“大川”，故“利涉大川”。

《彖》曰：“頤，貞吉”，養正則吉也。《雜卦》曰“頤，養正也”，彼注云

“謂養三五。五之正爲功，三出坎爲聖，與‘蒙以養正聖功’同義”。“觀頤”，觀其所養也。謂以下養上。艮爲養賢。“自求口實”，觀其自養也。謂三五正坤實。天地養萬物，頤坤，大過乾，震生，巽長，艮山，兌澤，坤爲“萬物”，山澤之物，无不生長。聖人養賢以及萬民。〔注〕乾爲“聖人”。大過體復一爻，故爲“聖人”，謂初也。艮爲賢人，頤下養上，以初養艮。故“聖人養賢”。坤陰爲“民”，皆在震上，震謂初。“以貴下賤，大得民”，四貴降初，爲“下賤”。故“以及萬民”。頤之時大矣哉。頤時，天地合，日月望，陰陽往來，物所以生，故“大”也。

《象》曰：山下有雷，頤。雷伏山下，天地以陽養萬物。君子以慎言語，節飲食。“君子”謂初乾，震也。震爲“言”，艮爲“慎”，“慎言語”也。大過兌口，坤虛无實，艮爲“節”，故“節飲食”也。惠徵士以“君子”謂三正體坎，震象也。

“觀我朵頤”，亦不足貴也。初下養賢，四在艮，故爲初所養，陰非賢人，故“不足貴”。六二“征凶”，行失類也。“類”謂應，二當待五正。“十年勿用”，道大悖也。〔注〕弑父弑君，故“大悖也”。“顛頤”之“吉”，上施光也。“上”謂五，正三成離，故“施光”。“居貞”之“吉”，順以從上也。“順”謂坤。“由頤，厲吉”，大有慶也。〔注〕變陽得位，故“大有慶”也。之五故“得位”。

大 過

䷛ 巽下

兌上消息卦，義具頤。名大過者，《雜卦》曰“大過，顛也”。聖人取爲棺槨之象，蓋乾老坤生，故“大者過也”。不言死，陽无絕也。初體復一爻，陰凝乾，繼世承祀矣。候在十月。卦取二正成咸，陰陽感也。爻“過以相與”，女妻有子續陽之義。

大過，棟橈。〔注〕大壯五之初，或兌三之初。四陽二陰之卦，例由大壯來，“或兌三之初”者，坤盡於夬，至大過而生遯，夬兌下成巽，坤之始終也。此與頤旁通，不言者，略也。《繫辭傳》“藉用白茅”，“苟錯諸地而可”，注以“頤坤爲地”。“棟橈”謂三。巽爲長木，稱“棟”。初上陰柔，本末弱，本，初。末，上。故“棟橈”也。橈，下屈也。兌，反巽也。兩巽相承，故全卦象“棟”而本末弱。橈獨在二者，下巽本體，任重，三居上下之際，故不勝而橈也。上巽反承，在三爲下“橈”，在四則爲上“隆”，下橈必傾，上隆猶可任。利有攸往，亨。〔注〕謂二也。《彖》曰“大者過”，謂二失位，故

知“往”謂二。剛過而中，雖過而中。失位无應，利變應五，之外稱“往”，故“利有攸往”乃“亨”也。

初六，藉用白茅，无咎。〔注〕位在下稱“藉”。巽柔白爲“茅”，故“藉用白茅”。失位，咎也。承二，過四應五“士夫”，故“无咎”矣。初過應五，義具二也。承二應五，所謂“藉”也。九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。〔注〕稊，稗也。楊葉未舒稱“稊”。巽爲“楊”，木近澤是“楊”也。乾爲“老”，老楊故“枯”。乾至大過，遭陰故“枯”，遭陰故又“生稊”、“生華”。陽在二也。十二月時，周之二月。二五爻獨以爻當月者，大過時重陰始，故陽義全。二體臨，五體夬也。兌爲雨澤，“枯楊”得澤復生“稊”。二无應，今過應上，“生稊”之象。楊少則“稊”而老則“華”，故上爲“稊”，初爲“華”。二體乾“老”，故稱“老夫”。“女妻”謂上兌。兌爲少女，故曰“女妻”。大過之家，“過以相與”，“老夫得其女妻”，故“无不利”。初過四應五，上過三應二，是謂“過以相與”。九三，棟桡，凶。九四，棟隆，吉。有它，吝。〔注〕隆，上也。桡之反。應在於初。己與五意在於上，反比上爲巽，故“棟隆”之象。故“棟隆，吉”。失位，動入險，而陷於井，故“有它，吝”。二失位“利有攸往”，四亦失位，變則成井，故戒其不可變也。然九二不取利正之義，則四“有它”亦謂不可與初耳。注似非也。九五，枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。〔注〕陽在五也。夬三月時，周之五月。“枯楊”得澤故“生華”矣。五爲“楊”，猶四棟皆取反巽也。或者初巽“老婦”爲“枯楊”，“得士夫”爲“生華”。“老婦”謂初，巽爲“婦”，巽長女，故象已嫁爲“婦”。乾爲“老”，巽入乾體，故初亦“老”。故稱“老婦”也。“士夫”謂五。大壯震爲“夫”，兌爲“少”，故稱“士夫”。五陽必取“大壯震爲夫”者，兌本女也。然則二亦以大壯乾爲老夫，注略耳。五過二使應上，二過五使取初，五得位，故“无咎”。陰在二“多譽”，今退伏初，巽爲“退伏”，非由二退也。故“无譽”。體遭淫女，故“過以相與”，使應少夫，《象》曰“亦可醜也”。舊說以初爲“女妻”，上爲“老婦”，誤矣。馬君亦然。荀公以初陰失正，當變，數六，爲“女妻”；二陽失正，數九，爲“老夫”；以五陽得正，位不變，數七，爲“士夫”；上陰得正，數八，爲“老婦”。但以數多少爲老少。此何異俗說也。悲夫，學之難。而以初本爲小，反以上末爲老。後之達者，詳其義焉。上六，過涉滅頂，凶，无咎。〔注〕大壯震爲足，兌爲水澤，震足沒水，故“過涉”也。涉者，之過也。頂，首也。乾爲“頂”。頂沒兌水中，故“滅頂，凶”。謂大過之時，乾沒於陰。

乘剛，咎也。得位，故“无咎”。與“滅耳”同義也。噬嗑上九坎水自下没上，故曰“滅耳”。與此“滅頂”相似。噬嗑由否之泰，消息卦否上不反坤弑父弑君，故曰“何校滅耳，凶”。此本大壯，陰傷陽，五已之初，而上陰滅乾，故“凶”。與“滅耳”同義。然大過之時，坤生乾没，上妻二生子，得位續陰，非其咎也。

《象》曰：大過，大者過也。〔注〕陽稱“大”，謂二也。大過體坎，二為主。二失位，故“大者過也”。“棟橈”，本末弱也。“本末”謂初上。陰柔故“弱”。剛過而中，巽而說行，“利有攸往”，乃“亨”。〔注〕“剛過而中”謂二。說，兑也，故“利有攸往”。以其得中，又“巽而說行”，故“利”，變應五也。“說行”者大壯震爲“行”。大壯震五之初，故“亨”。大壯四失位，爲二陰所傷，五之初，陽得位，陰不能傷，二變應之，其亨宜矣。與遯二同義。遯二消陽，子弑其父，三來之二成訟，弑逆不行，失位終凶，復變應五，故同義也。大過之時大矣哉。〔注〕“國之大事，在祀與戎。”“藉用白茅”，“女妻”有子，繼世承祀，故“大矣哉”。自坤盡入乾，歷豫、小畜、萃、大畜、蹇、睽而入大過。乾精凝坤，乾老坤孕，故“女妻繼世”。坤爲鬼，故巽“白茅承祀”。此大過消息之義。

《象》曰：澤滅木，大過。兑澤，巽木。木，水所生，而水或滅木，木不得地也。陽，陰所牝，而陰終消陽，陽不得位也。大過陽之終，君子知微，故發“獨立不懼”之義。君子以獨立不懼，遯世无悶。〔注〕“君子”謂乾初。復初也。方消故不言聖人。陽伏巽中，巽，坤陰之始也。陰始著，則陽始消，故初陽伏入巽下。體復一爻，潛龍之德，故稱“獨立不懼”。“憂則違之”，乾初同義，故“遯世无悶”也。

“藉用白茅”，柔在下也。初爲“下”。“老夫”“女妻”，過以相與也。〔注〕謂二過初與五，五過上與二。初比二，而二使之過與五。上比五，而五使之過與二。獨大過之爻得過其應，初本應四，四“不橈乎下”，故過與五。上本應三，三“不可有輔”，故過與二。故“過以相與”也。“棟橈”之“凶”，不可以有輔也。〔注〕本末弱，故“橈”。輔之益橈，故“不可以有輔”。陽以陰爲“輔”也。“陰”謂上。“棟隆”之“吉”，不橈乎下也。〔注〕乾爲動直，自二至四乾成，故能不橈。遠初近上，初承二三，應五；上應二，比五四，其位然也。故“不橈下”也。“枯楊生華”，何可久也。“老婦”“士夫”，亦可醜也。〔注〕乾爲“久”。枯而生華，故“不可久也”。婦體違淫，故“可醜也”。“過涉”之“凶”，不可咎也。大過宜凶，非陰之咎。

坎

䷜ 坎下

坎上乾二五之坤，陽陷陰中，故名曰“坎”。於消息卦乾盡入坤，三息會離，乾五征坤成坎，陽得其常，故曰“習坎”。坎，方伯之卦也。初六冬至，上六驚蟄。卦辭取二正爲比，陽初息卦爻二不變，陽微未出坤也，至上仍取二變。

習坎，有孚，〔注〕乾二五之坤，與離旁通。乾歸大有，坤二五乃交乾而爲離，離息成坎，日月會壬。于爻，觀上之二。二陽卦例。習，常也。八純卦唯坎加習者，嫌陽陷險非正，故明之。陽息陰中，是其常也。重亦常義，故《象》曰“重險”。“孚”，信，謂二五。水行往來，朝宗于海，不失其時，如月行天，坎在天爲月，在地爲水。水之潮汐，應月之行，故以明坎之“有孚”。故“習坎”爲“孚”也。維心亨，行有尚。〔注〕坎爲“心”。陽在中。乾二五旁行流坤，“旁行”者，四周行於六十四卦。陰陽會合，故“亨”也。“行”謂二，“尚”謂五也。二體震爲“行”，動得正應五，故“行有尚，往有功也”。重險則陷，故二宜之正。

初六，習坎，入于坎窞，凶。〔注〕習，積也。自陽德言，則“習”爲“常”。自險勢言，則“習”爲“積”。位下故習坎爲“入”。坎中小穴稱“窞”。兩坎之下，是坎中之窞。上无其應，初二失正，故曰“失道凶”矣。明“求小得”，亦“失道”故也。九二，坎有險，求小得。〔注〕陽陷陰中，故“有險”。位在坎，不能自出險中，故曰坎而又有險，謂上更遇坎也。據陰有實，故“求小得”也。據初陰，陽爲“實”，陰爲“小”。六三，來之坎坎，句險，句且枕，句入于坎窞，句勿用。〔注〕坎在內稱“來”。在坎終坎，故“來之坎坎”。三无應，來就下坎而終坎，故“來之坎坎”。枕，止也。人卧則枕，故“枕”爲止。艮爲止，三失位乘二，則“險”。承五隔四，故“險且枕”。“入于坎窞”，初在重坎之下，“坎窞”也。三下就坎，則既險矣，且上就艮，則在坎之下而亦入於“坎窞”也。體師三“輿”，脱“尸”字。故“勿用”。六四，樽酒，句簋，句貳用缶。〔注〕震主祭器，敬則用“祭器”，此非祭禮。故有“尊簋”。坎爲“酒”。簋，黍稷器。《周禮》：旅人爲簋。”簋，以瓦爲之，亦缶類，坤象。震爲稷，爲黍稷也。三至五有頤口象，震獻在中，震爲“獻”，在頤中。故爲“簋”。坎爲木，震爲足，下坎也。坎酒在上，“尊酒”之象。君尊有豐，以木爲之，若豆而卑。言震爲足者，以其在下。貳，副也。坤爲“缶”。禮有副

尊，玄酒也。燕禮，君尊瓦大兩，有玄酒。故“貳用缶”耳。坎坤際乾，四上承五，剛柔之交。“尊酒”，饗禮。“簋”，食禮。“貳用缶”，燕禮也。內約自牖，句終无咎。〔注〕坎爲“內”也。四陰小，故“約”。艮爲“牖”。坤爲戶，艮小光照戶，句“牖”之象。“貳用缶”，故“內約自牖”。謂四順承五也。饗食之禮，賓席牖間，至燕，正臣禮不敢煩褻尊者，爲苟敬，席於阼階之西，北面，故“貳用缶”則“內約自牖”矣。得位承五，故“无咎”。九五，坎不盈，提既平，无咎。〔注〕盈，溢也。艮爲止，謂水流而不盈。坎爲“平”。提，安也。艮止坤安，故“提既平”。謂坤爲坎也。得位正中，故“无咎”。上六，繫用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。〔注〕徽纆，黑索也。觀巽爲繩，艮爲手，上變入坎，故“係用徽纆”。“繫”當作“係”。寘，置也。坎多心，《說卦》坎“於木爲堅多心”。故“叢棘”。獄外種九棘，於經无考，未知虞所據。故稱“叢棘”。二變則五體剥，觀上爲二，故取二變爲象。剥傷坤殺，故“寘于叢棘”也。“不得”，謂不得出獄。艮止坎獄，乾爲歲，五從乾來，三非其應，故曰“三歲不得，凶”矣。

《象》曰：習坎，重險也。〔注〕兩象也。天險地險，故曰“重險也”。五，天位。二，地位。水流而不盈，盈，溢也。謂五艮爲止，水流不溢。行險而不失其信。〔注〕信，謂二也。震爲“行”。水性有常，消息與月相應，故“不失其信”矣。“維心亨”，乃以剛中也。謂二五。“行有尚”，往有功也。〔注〕“功”謂五。二動應五，故“往有功也”。天險不可升也，〔注〕謂五在天位。五從乾來，體屯難，故“天險不可升也”。地險山川丘陵也。〔注〕坤爲地。乾二之坤，故曰“地險”。艮爲“山”，坎爲“川”，半山稱“丘”，丘下稱“陵”，故曰“地險山川丘陵也”。王公設險以守其邦。〔注〕王公，大人，謂乾五。坤爲“邦”。乾二之坤成坎險，震爲“守”，有屯難象，故“王公設險以守其邦”。离言“王用出征以正邦”是也。險之時用大矣哉。自离成坎，兌秋震春，坎冬离夏，因時設險，故曰“時用”。

《象》曰：水洊至，習坎。剥復相嬗，如水續流。陸績云：“水再至通流，不舍晝夜。有似於習，故君子象之，以常習教事，如水不息。”君子以常德行，習教事。〔注〕“君子”謂乾五。在乾稱大人，在坎爲“君子”。惠徵士云：“五坎不盈，德盛而業未大，故稱‘君子’。”坎爲“習”，爲“常”，乾爲“德”，震爲“行”，巽爲教令，觀巽也。坤爲“事”，故“以常德行，習教事”也。坎會乾出震，“常德行”也，變觀“習教事”也。

“習坎”入坎，失道凶也。“習坎”，其位也。“入坎”，其“失道”也。陽爲道，初失位故曰“失道”。“求小得”，未出中也。動應五，則出險中。“來之坎坎”，終无功也。艮爲“終”。“功”謂五。三不能承五，在坎終坎其道也。亦體師三“師或輿尸，大无功也”。“尊酒，簋”，剛柔際也。〔注〕乾“剛”坤“柔”，震爲交，故曰“剛柔際也”。“坎不盈”，中未光大也。〔注〕體屯五中，故“未光大也”。屯五：屯其膏，施未光也。”以在坎中成既濟，體離則光大也。上六失道，凶三歲也。謂變觀，上陽爲“道”故“失道”。

離

離下

離上坤二五之乾，陰麗於陽，故名“離”。離者，麗也。於消息卦爲乾之舍，謙、師、比三息而乾坤合於離。與坎旁通，離陰麗坎陽也。方伯卦，初九夏至，上九白露，變正坎。

離，利貞，亨。畜牝牛，吉。〔注〕坤二五之乾，與坎旁通，于爻遯初之五。二陰卦例。柔麗中正，故“利貞，亨”。“中正”謂五伏陽。乾盡歸離而出於坎。坤者，乾之牝，離之陰麗乎坎之陽也。坤二五之乾，而凝元在二，乾二五之坤，而出坎在五，故二“元吉”而五“利貞”。五正，則二體皆變成坎，故下云“畜牝牛”。畜，養也。坤爲“牝牛”。乾二五之坤成坎，體頤養象，故“畜牝牛，吉”。唯坎中正故能麗坤。俗說皆以離爲“牝牛”，失之矣。

初九，履錯然，敬之，无咎。坎震爲足，初在其下，震履未成，故“錯然”也。錯，雜也。乾五未出，諸爻皆不能變，唯二凝元，有陽義，則下三成乾。乾爲“敬”。四惡人，初變應四，則見侵，故“敬之，无咎”。六二，黃離，元吉。坤六五也。體“黃裳”，故“黃離”。凝乾之元，故“元吉”。九三，日昃之離，兌爲西，巽爲入，故“日昃”。不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。離爲大腹，“缶”象也。坎三當艮爲手，震爲“笑言”，則“鼓缶而歌”也。三不能變，則下體成乾，乾爲老。三乾盡體大過死，故“大耋”也。巽呼號，兌口舌，故“嗟”矣。九四，吝如，其來如，吝，逆子也。次四當震爲長男，坎爲中男，艮爲少男。四未能變，乘乾。三男皆逆乘父，故“吝如”。上下之交，故“來如”。焚如，在二火間故“焚如”。死如，體大過故“死如”。棄如。二已正體乾，乾爲野，大過棺槨象毀，四在野上，故棄不葬。六五，出涕沱若，自目曰“涕”。離爲目，由離出坎，象水出目，故“出涕沱若”。戚嗟若，吉。〔注〕坎爲心，震爲

聲。坎震。兌爲口，離兌。故“咸嗟若”。動而得正，尊麗陽，故“吉”也。上九，王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。〔注〕“王”謂乾。乾二五之坤成坎，體師象，震爲“出”，故“王用出征”。“首”謂坤二五來折乾，離之二五也。伏陽出先折二五，故曰“折首”。二五曾折乾者，故謂之“首”也。故“有嘉折首”。陽爲“嘉”。醜，類也。乾征得坤陰類，謂五陽既出，初、三、四、上皆變而爲坤，故曰“陰類”。乾陽物，故“獲非其醜，无咎”矣。

《象》曰：離，麗也。麗，附著之意。陰必附於陽，故乾合坤元而爲離。日月麗乎天，〔注〕乾五之坤成坎爲月，五伏陽出，上先成坎。離爲日，下仍本離。“日月麗天”也。乾爲“天”。百穀草木麗乎地。〔注〕震爲“百穀”。坎震。巽爲“草木”，離巽。坤爲“地”。乾二五之坤成坎震，體屯。“屯者，盈也。盈天地之間者，唯萬物。”萬物出震，故“百穀草木麗乎地”。重明以麗乎正，乃化成天下。〔注〕兩象故“重明”。“兩象”，離坎也。離日坎月，爲“重明”。所謂“明兩作”。“正”謂五陽。陽變之坤來化乾，“陽變之坤”謂坤二五之乾，以麗乾五。坤爲“化”，故曰“化乾”。以成萬物，謂離日“化成天下”也。化坎由離，此以上指釋“利貞”也。柔麗乎中正，故“亨”。〔注〕“柔”謂五陰。“中正”謂五伏陽。出在坤中“畜牝牛”，故“中正”而“亨”也。是以“畜牝牛，吉”也。

《象》曰：明兩作，離。〔注〕“兩”謂日與月也。乾五之坤成坎，坤二之乾成離，離坎日月之象，故“明兩作，離”。離以麗乾爲義，故“明兩作”謂“日月”。作，成也。日月在天，動成萬物，故稱“作”矣。或以日與火爲“明兩作”也。大人以繼明照于四方。〔注〕陽氣稱“大人”，則乾五“大人”也。乾二五之光繼日之明。坎月。坤爲“方”。二五之坤，震東，坎震。兌西，離兌。離南，坎北，故曰“照于四方”。

履錯之敬，以辟咎也。“咎”謂四。初不變，辟之。“黃離，元吉”，得中道也。“中”謂二。乾爲“道”。“日昃之離”，何可久也。“吝如，其來如”，无所容也。四惡人无所容，故“焚”、“死”、“棄”也。六五之“吉”，離王公也。“王公”，乾五大人也。“王用出征”，以正邦也。〔注〕乾五出征坤，故“正邦”也。坤爲“邦”。

周易虞氏義卷之四

武進張編修惠言著

周易下經

彖下傳 象下傳 虞氏注

咸

艮下

兌上消息卦，在否，次漸。漸“女歸待男行”，咸以乾感坤，爲反泰之始也。候在五月。變成既濟。

咸，亨，利貞，取女吉。〔注〕咸，感也。坤三之上成女，乾上之三成男，由否來。乾坤氣交以相與。“止而說，男下女”，故“通，利貞，取女吉”。“貞”謂初四易位，少男下少女親迎之義。初四正則中男正乎外，中女正乎內，故“取女，吉”。

初六，咸其拇。〔注〕拇，足大指也。艮爲指，坤爲“母”，故“咸其母”。失位遠應，之四得正，故“志在外”，謂四也。咸家男下女，四感初，初乃之四，然初之志則常在四也。母非動始，然足之行先於母。六二，咸其腓，凶。居吉。腓，脛腠也。巽爲股，二最在下，腓之象。艮注云“巽長爲股，艮小爲腓”是也。感之者三也。凡感之道，近則通，二五正應，近爲三感，故“凶”。陰道承陽，故“居”而比三，雖“凶”，“吉”也。九三，咸其股，執其隨，往吝。〔注〕巽爲“股”，謂二也。三與二俱爲“股”。三二相感，非謂二獨爲股也。巽爲“隨”，艮爲手，故稱“執”。謂三當執守於二，二乃隨之。三應於上，初四已變歷險，故“往吝”。“往”謂之上。九四，貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。〔注〕失位，“悔”也。應初動得正，故“貞吉”而“悔亡”矣。“憧憧”，懷思慮也。之內爲“來”，之外爲“往”。欲感上隔五，感初隔三，故“憧憧往來”矣。四爲咸心，无所不感，初上舉其遠者，故有往來之象。兌爲“朋”，少女也。謂上。艮初變之四，坎心爲“思”，

故曰“朋從爾思”也。謂四既正，則上亦從也。四與上非男女之感，故轉兌爲朋象。九五，咸其脢，无悔。〔注〕脢，夾脊肉也。謂四已變，坎爲脊，故“咸其脢”。五感上也。通體坎爲“脢”，亦如三之股，脢不動，象五不應二。得正，故“无悔”。舍二感上，嫌有悔，故云“无悔”。上六，咸其腍頰舌。〔注〕耳目之間稱“腍頰”。四變爲目，離也。坎爲耳，兌爲口舌，故曰“咸其腍頰舌”。“腍頰”在耳目之間，與舌不相接而相通。上應三，三在離坎之間，“腍頰”也。上爲兌舌也。上感於五，不得之三，而與三通氣，以言語相感，故曰“咸其腍頰舌”，《象》曰“腍口說”也。

《彖》曰：咸，感也。陽始感陰。柔上而剛下，柔，坤三。剛，乾上。二氣感應以相與。鄭氏云：與猶親也。”止而說，男下女，止，艮。說，兌。艮，男。兌，女。是以“亨，利貞，取女吉”也。天地感而萬物化生，初四正，既濟定。天地行變化，既成萬物，故“萬物化生”。一說謂咸反泰也。《序卦》云：有天地然後有萬物。”注云：謂否反成泰，‘天地壘壘，萬物化醇’。”聖人感人心而天下和平。〔注〕乾爲“聖人”。否乾。初四易位成既濟，坎爲“心”，爲“平”，故“聖人感人心而天下和平”。此“保合太和”，“品物流形”也。觀其所感，而天地萬物之情可見矣。〔注〕謂四之初，以離日見“天”，坎月見“地”，縣象著明，“萬物”見離，故“天地萬物之情可見”也。

《象》曰：山上有澤，咸。君子以虛受人。〔注〕“君子”謂否乾。乾爲“人”，坤爲“虛”。謂坤虛三受上，故“以虛受人”。乾坤感應，陽施陰受，故曰“君子”。艮山在地下爲謙，在澤下爲“虛”。澤在山上，源出山中，山虛受之。

“咸其母”，志在外也。謂初志應四，初之四，坎爲“志”。雖“凶，居吉”，順不害也。二在否體坤，坤爲“順”，爲“害”。三來坤壞，二坤中，故“順不害”。“咸其股”，亦不處也。志在隨人，所執下也。〔注〕巽爲處女也。男已下女，以艮陽入兌陰，故“不處也”。當咸之時，已有男下女之象，故三二同在巽體，“亦不處也”。凡士與女，未用皆稱“處”矣。二，女。三，士。志在於二，故“所執下也”。“貞吉，悔亡”，未感害也。〔注〕坤爲“害”也。今未感坤，初體遯弑父，故曰“未感害也”。未感則害必“貞吉”，乃“悔亡”。“憧憧往來”，未光大也。〔注〕未動之離，故“未光大也”。謂感上亦以求正也。“咸其脢”，志末也。四支謂之“末”。五正坎心，爲末之志。上與五爲“脢”，脢從然後可正“末”。“咸其腍頰舌”，腍口說也。〔注〕腍，送也。不得之三，感於

五。山澤通氣，故“騰口說也”。

恒

䷟ 巽下

震上泰息卦，通益，否反泰也。故注云“與益旁通”。乾坤天地終則有始，恒久之道，故名曰“恒”。內卦候在六月，外卦七月。否之反泰，由益反下，無取於恒，恒特明乾坤終始之義耳。故變又成益，所以爲恒久不已也。恒則化成，必先正位，故先言“利貞”，明既濟也。後言“利有攸往”，明成既濟乃反益也。爻上不變，云在益上，明三當“立不易方”也。

恒，亨，无咎，利貞。利有攸往。〔注〕恒，久也。與益旁通。恒乾通益坤。乾初之坤四，由泰來。剛柔皆應，故“通，乾坤交故。无咎，失位，咎也。剛柔應，故“无咎”。利貞”矣。謂變復成益，三不易方，成既濟定。初利往之四，終變成益，則初、四、二、五皆得其正，終則有始，否泰相尋，恒益反復。故“利有攸往”也。

初六，浚恒，貞，凶，无攸利。〔注〕浚，深也。初下稱“浚”，故曰“浚恒”。初失位，變體“潛龍”，故“浚恒貞”。益成則死坤中，故“凶，无攸利”。益初宜吉而凶者，未定既濟，非損上益下也。九二，悔亡。〔注〕失位，“悔”也。動而得正，處中多譽，故“悔亡”也。九三，不恒其德，或承之羞，貞吝。卦變成益，三上失位，三宜“立不易方”，則上亦不變而既濟定。所謂“聖人久於其道，而天下化成”也。乾爲“德”，坤爲恥。三不守乾，則二四與爲坤，故“或承之羞”。至承羞而後“貞”，雖正猶“吝”。九四，田无禽。〔注〕“田”爲二也，地上稱田。乾九二。“无禽”爲五也。禽，獲也。陽出征陰則有獲。在五多功，與師五“田有禽”同義。九四失位，利二上之五，已變承之，故曰“田无禽”。凡二五易位者，四多利五變。言二五皆非其位，故《象》曰“久非其位，安得禽也”。六五，恒其德，貞婦人吉，貞夫子凶。〔注〕動正成乾，乾五。故“恒其德”。“婦人”謂初，巽爲“婦”。終變成益，震四復初婦得歸陽，從一而終，故“貞婦人吉”也。震，乾之子而爲巽夫，故曰“夫子”。終變成益，震四從巽，死於坤中，故“夫子凶”也。初上爲四，從震而吉，四下爲初，從巽死坤中，此“浚恒”所以“凶”也。故三“立不易方”乃各正性命也。使初四正者，乾五，故言之。上六，震恒，凶。〔注〕在震上，故“震恒”。五動乘陽，故“凶”。不變在益上，故“凶”。三正定既濟，則非乘陽也。

《彖》曰：恒，久也。剛上而柔下，乾初上，坤四下。雷風相與，蜀才云：❶“分乾與坤，雷也。分坤與乾，風也。”巽而動，剛柔皆應，恒。“恒，亨，无咎，利貞”，久於其道也。乾爲“久”，陽爲“道”。凡不變者不足恒，故“利貞”乃“久於其道”。天地之道，恒久而不已也。〔注〕泰乾坤爲“天地”。謂終則復始，“有親則可久”也。《繫》注云：“陽道成，乾爲父，震坎艮爲子，‘本乎天者親上’，故‘有親’。”此終變成益，乾坤歷生六子，故曰“有親”。“利有攸往”，終則有始也。“有始”，讀曰“又”。日月得天而能久照，〔注〕動初成乾爲“天”，至二離爲“日”，至三坎爲“月”，故“日月得天，而能久照”也。四時變化而能久成，〔注〕春夏爲“變”，陽信。秋冬爲“化”。陰誦。變至二離夏，至三兌秋，至四震春，至五坎冬至，此誤，應云“變至二離夏兌秋，至三震春，至五坎冬”。故“四時變化而能久成”，謂乾坤成物也。聖人久於其道，而天下化成。〔注〕“聖人”謂乾。即乾三君子。乾爲“道”，三“不易方”，故久於道。初二已正，四五復位，成既濟定。此論爻變也。卦三上得位，三久其道，不與上易，則益初、二、四、五正位成既濟。“乾道變化，各正性命。”有兩離象，“重明麗正”，故“化成天下”。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。〔注〕以離日照乾，坎月照坤，萬物出震，故“天地萬物之情可見矣”。與咸同義也。

《象》曰：雷風，恒。雷風至變而恒。君子以立不易方。〔注〕“君子”謂乾三也。乾爲“易”爲“立”，坤爲“方”。乾初之坤四，三正不動，乾爻唯三正。故“立不易方”也。

“浚恒”之“凶”，始求深也。〔注〕乾初爲淵，故“深”矣。失位，變之正，乾爲“始”，故曰“始求深也”。“九二悔亡”，能久中也。變得位，是“能久中”。“不恒其德”，无所容也。諸爻皆正，三獨失位，故“无所容”。久非其位，安得“禽”也。注云：言二五皆非其位。“婦人貞吉”，從一而終也。〔注〕一謂初。終變成益，以巽應初震，故“從一而終也”。“夫子”制義，從婦凶也。〔注〕震沒從巽入坤，故“從婦凶”矣。坤爲義，以乾制坤，爲“制義”。“震恒”在上，大无功也。〔注〕終在益上，五遠應，故“无功

❶ “蜀才”，引文在《集解》屬“李鼎祚”案語。

也”。五應二，不能比上，上不得五，故“无功”而“凶”。上六在益上，故“凶”。三“不易方”，則上不變，成既濟，非“震恒”矣。

遯

䷠ 艮下

乾上消遯，陰道長，陽當退，故名曰“遯”。與臨旁通。臨“至八月有凶”，謂遯也。遯六月卦也。卦不變，消時也。爻取三消成否，上來四反，成既濟，明泰否之義，與時行也。

遯，亨。〔注〕陰消遯二也。宜與臨旁通，不言略也。艮爲山，巽爲人，乾爲遠。遠山人藏，故“遯”。乾人入藏於遠山。以陰消陽，子弑其父，艮爲少男，變乾爲艮，故“子弑父”。小人道長，避之乃通，故遯而通。則當位而應，與時行也。“當位”謂五，“應”謂二。二陰道長，弑父弑君，由應五利貞，故陽不傷，遯之而通。小利貞。〔注〕“小”，陰，謂二。得位浸長，以柔變剛，故“小利貞”。二得位貞矣，浸長則非正。“利貞”者謂“執用黃牛之革”也。

初六，遯尾，厲。勿用有攸往。〔注〕艮爲“尾”也。初失位動而得正，故“遯尾，初動則遯去其尾。厲。”句之應成坎，爲災，之四成坎，故“厲”。在艮宜靜，遯消方長，必至否乃能復濟，初在艮中，“時止則止”，故“宜靜”。若不往於四，則无災矣。否既成，上既來變三，四來之初，則可“往”。六二，執之用黃牛之革，莫之勝說。〔注〕艮爲手稱“執”，二執三。否坤爲“黃牛”，二執三，在成否之後，故取“否坤”。艮爲皮。四變之初，則坎水濡皮，離日乾之，皮濡而乾乃成“革”。故“執之用黃牛之革”。陰浸而長，三消成否，二“小利貞”，故上來之三，仍爲艮，四之初而執三，在坎中也。此則三動而復出，與旅三同，故旅上“喪牛”，五動成遯，注云“六二‘執用黃牛’，則旅家所喪牛也”。莫，无也。勝，能。說，解也。說讀如“脫”。乾爲堅剛，上乾。巽爲繩，上來時，四未變，爲巽繩。艮爲手，持革縛三，在坎中，故“莫之勝說”也。九三，係遯，有疾厲。畜臣妾，吉。〔注〕厲，危也。巽爲。宜脫“繩”字。三在巽，故“係”。消坤失位，有係於上，故“係遯”。四變時，九三體坎，坎爲“疾”，故“有疾厲”。此二所謂“執用黃牛之革”，據上來之三也。遯陰剥陽，三消成坤，與上易位，坤爲“臣”，兌爲“妾”，上來之三，據坤應兌，據，四初未動言。故“畜臣妾吉”也。雖“有疾厲”，然以乾畜坤兌，終成既濟，故“吉”也。九四，好遯，君子吉，小人否。〔注〕否乾爲“好”，爲“君

子”。三消成否，四乃之初，故稱“否乾”。陰稱“小人”。動之初，故“君子吉”。四以乾入坤故“吉”。陰在四多懼，故“小人否”。初“遯尾厲”，故“否”。得位承五，故无凶咎矣。九五，嘉遯，貞吉。〔注〕乾爲“嘉”。剛當位應二，故“貞吉”。謂三已變，成否也。上來之三成坎，四已易初。《象》曰“以正志也”。坎爲“志”。上九，肥遯，无不利。〔注〕乾盈爲“肥”。四、五、上皆乾，由乾而遯，故曰“好遯”、“嘉遯”、“肥遯”也。遯皆變去，五不變，故曰“貞吉”。二不及上，故“肥遯，无不利”，《象》曰“无所疑也”。二執三謂執上，然二不能及上，上遯之三，二乃得執之，入坎。坎爲“疑”，疑“有疾厲”不利。

《彖》曰：“遯亨”，遯而亨也。遯乃得通。剛當位而應，與時行也。〔注〕“剛”謂五。“而應”，句二。句艮爲“時”，故“與時行”矣。“小利貞”，浸而長也。臨云“剛浸而長”，注以兌澤解之。此亦曰浸長者，臨“至八月有凶”，遯二消臨兌，故亦取澤象。虞雖不說，可以例求。遯之時義大矣哉。陰消之際，時行則行，否反成既濟，故“義大”也。

《象》曰：天下有山，遯。弑亂之時，天下无邦，唯山可遯。君子以遠小人，不惡而嚴。〔注〕“君子”謂乾。乾爲“遠”，爲“嚴”。“小人”謂陰。坤爲“惡”，爲“小人”。故“以遠小人，不惡而嚴”也。二陰浸長，三消入坤，是“小人”也。乾上反三，據坤四動初，既濟定，是“遠小人，不惡而嚴”。

“遯尾”之“厲”，不往何災也。之四成坎，爲“災”也。執用“黃牛”，固志也。坎爲“志”。謂上來之三，四變之初。“係遯”之“厲”，有疾憊也。“畜臣妾吉”，不可大事也。〔注〕三動入坤，坤爲“事”，故“不可大事也”。故上來之三。“君子好遯”，小人否也。“嘉遯貞吉”，以正志也。謂三已變，否上之三，四正初，五在坎爲志正。“肥遯，无不利”，无所疑也。謂之三坎爲“疑”。

大 壯

䷀ 乾下
䷲ 震上

陽息泰，過盛而爲陰傷，故名曰“大壯”。壯，傷也。與觀旁通。大壯，二月卦也。卦辭正五成需，陽過當止，故曰“大壯止也”。爻成既濟，五正則陽道成。

大壯，利貞。〔注〕陽息泰也。壯，傷也。物過則傷，不云傷而云壯者，陰

陽之辭。《方言》曰：“凡草木刺人，北燕朝鮮之間，謂之‘策’或謂之‘壯’。”郭璞注云“今淮南亦呼壯爲傷”是也。“大”謂四，失位，爲陰所乘，兌爲“毀折”，傷，陽不失位，不致傷也。與五易位，乃得正，故“利貞”也。

初九，壯于趾征，句凶，有孚。〔注〕“趾”謂四。征，行也。震足爲“趾”，爲“正”，當作“征”。初得位，四不征，之五故“凶”。“趾征”，猶言趾之征也。凡應不相得則傷，四不應初，故初傷而凶。江承之云：經文言征，非言不征，如虞讀，似四征五而初傷，殆非也。‘趾’謂四，‘征’謂初。四失位，初不得應，故傷。若遂動而應四，則‘凶’。唯不動而待四之五，已得應之，則‘有孚’也。‘壯于趾’爲句，‘征凶’爲句。《象》曰：‘壯于趾，其孚窮也。’‘趾征’不連讀，明甚。”坎爲“孚”，謂四上之五成坎，已得應四，故“有孚”。九二，貞吉。〔注〕變得位，故“貞吉”。九三，小人用壯，君子用罔，貞厲。〔注〕應在震也。三陽“君子”。九三。“小人”謂上。上逆故“用壯”。陰方逆乘，傷陽不應三。謂二已變離，離爲“罔”，罔，羅也。三乘二，故“君子用罔”。體乾“夕惕”，故“貞厲”也。三陷於罔，故危。羝羊觸藩，羸其角。羝羊，牡羊也。藩，籬也。羸，綴繫也。三體兌，兌爲羊，在乾故曰“羝”。震爲竹木，謂上二陰在陽前爲“藩”。乾爲首，三乾上故爲“角”。兌爲剛鹵。三欲觸上，反見羸，謂二已變，體巽爲繩也。荀氏以“三觸四而危之”。三爲“君子”，明不觸四也。九四，貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輦之腹。〔注〕失位，“悔”也。之正得中，與五易位，故“得中”。故“貞吉”而“悔亡”矣。體夬象，故“藩決”。震四上處五，則藩毀壞，故“藩決不羸”。坤爲“大輦”，爲“腹”。四之五折坤，故“壯于大輦之腹”。而《象》曰“尚往”者，謂上之五。六五，喪羊于易，无悔。〔注〕四動成泰，坤爲“喪”也。乾爲“易”，四上之五，兌還屬乾，體乾，九五有乾德，故曰“易”。故“喪羊于易”。動各得正，而處中和，故“无悔”矣。上六，羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。〔注〕應在三，故“羝羊觸藩”。謂上不應三，使三觸藩，故“无攸利”。明三所觸者上矣。遂，進也。謂四已之五，體坎，上能變之巽，“能”衍字。巽爲進退，故“不能退，不能遂”。不能進退，言爲巽之不可。退則失位，上則乘剛。“退”謂上爲巽，退於己則失位，進於五則逆乘剛也。故“无攸利”。坎爲“艱”，得位應三利上，不變居坎，則得位。藩既決，三自應之，利居五上。故“艱則吉”。

《彖》曰：大壯，大者壯也。陽爲“大”。剛以動，故“壯”。剛，乾。動，震。動而過剛，謂四失位，爲陰所乘，故傷也。“大壯，利貞”，大者正也。

〔注〕謂四進之五乃得正，故“大者正也”。正大而天地之情可見矣。

〔注〕“正大”謂四之五成需，以離日見天，坎月見地，故“天地之情可見也矣”。

《象》曰：雷在天上，大壯。雷陽氣，震陰而爲聲。“在天上”，陽盛而傷故震也。失位而傷，“非禮弗履”之義。君子以非禮弗履。震足履乾，履非所履，四正成坎，震足不見，故曰“非禮弗履”。“君子”謂乾陽。履，以坤柔履剛，故“嘉會合禮”。此以震剛履乾，故“非禮弗履”。其義同也。

“壯于趾”，其孚窮也。〔注〕應在乾終，故“其孚窮”也。窮於“孚”，故傷。九二“貞吉”，以中也。〔注〕動體離，故“以中也”。二宜陰中。“小人用壯”，“君子”“罔”也。上方傷陽，三宜正守，乃惡而觸之，繫角宜矣。“藩決不羸”，尚往也。尚，上也，謂之五。“喪羊于易”，位不當也。四五不當位，故“喪羊”乃无悔。“不能退，不能遂”，不詳也。詳祥同。“艱則吉”，咎不長也。〔注〕乾善爲“詳”。不得三應，故“不詳也”。巽爲“長”，動失位爲“咎”，不變之巽，故“咎不長也”。

晉

䷢ 坤下

離上觀消卦，陰進居五，故名曰“晉”。晉，進也，不曰進而曰晉者，以陽爲義，日中觀之大也。故《雜卦》曰：“晉，晝也。”侯在二月。卦辭初動成噬嗑，消道也。取陽義，故爻成既濟。

晉，康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。〔注〕觀四之五。四陰例。晉，進也。謂四進居五，上行也。坤爲“康”，康，安也。初動體屯，震爲“侯”，故曰“康侯”。“康侯”猶寧侯，謂初坤爲震也。震爲“馬”，坤爲“用”，故“用錫馬”。惠徵士讀“錫貢”之“錫”，諸侯所以享王。艮爲多，坤爲衆，故“繁庶”。“蕃”當作“繁”。離日在上，故“晝日”。三陰在下，故“三接”矣。觀四之五，以離日接乾，初正坤故三陰在下。三接，三享也。

初六，晉如，摧如，貞吉。罔孚，裕无咎。〔注〕晉，進。摧，憂愁也。應在四，故“晉如”。失位，故“摧如”。動得位，故“貞吉”。應離爲“罔”。曰衍字。坎稱“孚”，坤弱爲“裕”，四雖“孚”而在“罔”，變則四在坤而“裕”。

欲四之五成巽，初受其命，巽爲“命”。故“无咎”也。正位得應，故“无咎”矣。六二，晉如，愁如，貞吉，受茲介福，于其王母。〔注〕震爲。脫字。當云“震爲行故晉如”。謂初已變，二在震也。應在坎上，故“愁如”。得位處中，故“貞吉”也。二无應，嫌當變應五。乾爲“介福”，艮爲手，四五易位體艮。坤爲虛，二也。故稱“受”。艮手持福，與二，二受之。介，大也。謂五已正中，乾爲“王”，坤爲“母”，故“受茲介福，于其王母”。九五，乾也。消坤中，故爲“王母”。六三，衆允，悔亡。〔注〕坤爲“衆”。允，信也。土性信，故“衆允”。三失正，與上易位，則“悔亡”，故《象》曰“上行也”。此則成小過，不據初正也。小過故有飛鳥之象焉。此并解九四“碩鼠”由三上易位也。小過飛鳥則“碩鼠”也。白杵之利，見碩鼠出入坎穴，蓋取諸此也。《繫》曰：“白杵之利，取諸小過。”九四，晉如碩鼠，貞厲。“碩鼠”，五技鼠也。離爲飛鳥，上之三離象壞，震爲動，艮爲穴，動出穴中，飛而不高，故爲“碩鼠”。正居坎，故危。六五，悔亡，失位爲“悔”，之正故“亡”。矢得，勿恤。往吉，无不利。〔注〕“矢”古“誓”字。誓，信也。勿，无。恤，憂也。五變得正，坎象不見，故“誓得，勿恤，往有慶也”。誓得，信得也。“往”謂之正。上九，晉其角，惟用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。〔注〕五已變之乾爲“首”。位在首上稱“角”，故“晉其角”也。坤爲“邑”，動成震而體師象，坎爲心，故“維字誤，當爲“惟”。用伐邑”。“心”謂五也。五未正，體師已正，體坎惟思也。言思欲伐邑，謂五使上之三伐坤也。得位乘五，故“厲吉，无咎”而“貞吝”矣。得位故“吉，无咎”，乘陽故“吝”。

《象》曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，離爲“明”。順，坤。麗，離。“大明”謂乾也。五乾位，陰順麗陽，故“麗乎大明”，謂觀四之五也。柔進而上行，是以“康侯用錫馬蕃庶，晝日三接”也。以四麗五，柔進上行，以離接乾，是“康侯用錫馬”於王，“晝日三接”之象。

《象》曰：明出地上，晉。日出於地，進而照地。君子以自昭明德。〔注〕“君子”謂觀乾。乾五也。乾爲“德”，坤爲“自”，離爲“明”。乾五動，以離日自照，故“以自昭明德”也。就陽而言，爲乾五動。

“晉如，摧如”，獨行正也。“裕无咎”，未受命也。〔注〕初動震爲“行”。初一稱“獨”也。五未之巽，故“未受命也”。四裕在坤，初受巽命。“受茲介福”，以中正也。“衆允”之，句志上行也。〔注〕坎爲“志”。

三體坎。三之上成震，故曰“上行也”。“碩鼠貞厲”，位不當也。謂當之五。“矢得，勿恤”，往有慶也。〔注〕動之乾，乾爲“慶”也。“惟用伐邑”，道未光也。謂五已正，離爲“光”。上之三“伐邑”，五得光也。五陽爲“道”。

明 夷

䷣ 離下
坤上

臨上臨息卦，次升。陽雖升而未光，猶傷於陰，故曰“明夷”也。言陽當有所誅殺，故曰“明夷，誅也”。候在九月。五出成既濟。

明夷，〔注〕夷，傷也。臨二之三，二陽例。而反晉也。兼取反卦，非消息例。侯果云：晉與明夷，往復不已，故見暗則伐取之，亂則治取之。“明入地中”，故傷矣。利艱貞。〔注〕謂五也。五失位，變出成坎，爲“艱”，故“利艱貞”矣。

初九，明夷于飛，垂其翼。離爲“飛”。晉時離在上，今反下，故“垂翼”。君子于行，三日不食。晉四下初，體震爲“行”。晉初動體噬嗑“食”。初從四下，不從坤變，故“不食”。離爲“日”，自四至初三爻，故“三日不食”。有攸往，主人有言。震爲“主人”爲“言”。應在震，故“有攸往”而“有言”。六二，明夷于左股，用拯馬壯，吉。本臨三。在震爲“足”。初，趾。二，股也。震爲“左”，故“左股”。用拯馬壯，吉。“拯”，《子夏傳》作“拊”，舉也。壯，傷也。震爲“馬”。謂臨二震在坤下，失位而傷，三之二舉之，得位而吉。九三，明夷于南狩，得其大首，體師，以坎征坤，離爲“南”故“南狩”。此本離上也，離上“有嘉折首”。不可疾貞。坎爲“疾”。疾貞，正乎坎也。言當征五，成既濟也。季札聞《周南》、《召南》曰“猶有憾”，謂“疾貞”也。六四，入于左腹，坤爲“腹”，體震爲“左”。獲明夷之心，于出門庭。本晉初也。在艮下，艮爲“門庭”，今體震故“出”。坎爲“心”。“明夷之心”，三也。四應初歷險，近得於三，故“獲明夷之心，于出門庭”矣。六五，箕子之明夷，利貞。上六，不明晦，初登于天，後入于地。〔注〕應在三。離滅坤下，故“不明晦”。晉時在上麗乾，故“登于天，照四國”。今反在下，故“後入于地，失其則”。

《彖》曰：明入地中，明夷。謂反晉，坎爲“入”。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。〔注〕以，用也。三喻“文王”。“大難”謂坤。謂上。坤爲弑父，迷亂荒淫，若紂殺比干。三幽坎中，象文王之拘羑里。震

爲諸侯，喻從文王者。謂四也。紂懼出之，故“以蒙大難”，得身全矣。文明，離也。柔順，坤也。蒙，遭也。虞以紂懼諸侯而出文王，足以正《史記》之失。“利艱貞”，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。〔注〕箕子，紂諸父，故稱“內難”。五乾天位，今化爲坤，箕子之象。坤爲“晦”。乾爲大明，故“晦其明”。箕子正之，出五成坎，體離，重明麗正，坎爲“志”，故“正其志，箕子以之”，而紂奴之矣。

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅衆，用晦而明。〔注〕而，如也。“君子”謂三。體師象，以坎莅坤，坤爲“衆”爲“晦”，離爲“明”，故“用晦如明”也。雖在晦猶自明也。

“君子于行”，義“不食”也。荀氏云：暗昧在上，有明德者，義不食祿也。”六二之“吉”，順以則也。坎爲“則”，謂二順三。“南狩”之志，乃大得也。坎爲“志”。“入于左腹”，獲心意也。入坤宜比三。“箕子”之“貞”，明不可息也。五正則重明，麗正故不息。“初登于天”，照四國也。謂晉時在坤上，坤爲“四國”。“後入于地”，失則也。謂反在坤下，三坎爲“則”。三在下，不應上，上失之。

家 人

䷤ 離下
巽上

巽上遯消卦，次訟。陰陽一家，故名曰“家人”。候在五月。三權變，受上成既濟。消卦正位多由家人，此發例也。卦不變，消卦之正。

家人，利女貞。〔注〕遯初之四也。二陰例。“女”謂離巽。二四得正，故“利女貞”也。

初九，閑有家，悔亡。應四在坎爲“閑”。閑，防也。初夫四婦，三未動，震巽未成，故閑之悔也。三動則“悔亡”。六二，无攸遂，在中饋，貞吉。二得地正，坤道從陽，故“无攸遂”。三動體頤，二在頤中，五在頤上，艮手饋養，故“在中饋”。居正應五，故“吉”。九三，家人嗃嗃，悔厲，吉。馬氏云：嗃嗃，悅樂自得貌。”今當從之。三動震爲喜樂，故“嗃嗃”。失位故“悔厲”。天地正故“吉”。婦子嘻嘻，終吝。嘻嘻，樂笑无節也。婦，巽。子，震也。三終爲坤而不正位，則悅樂之過而“婦子嘻嘻”矣。謂當與上易位。六四，富家大吉。〔注〕三變體艮，艮爲篤實，坤爲

大業。得位應初，順五乘三，比據三陽，故曰“富家大吉，順在位也”，謂順於五矣。九五，王假有家，勿恤，吉。假，大也。乾五稱“王”。“家”謂二。坎爲“恤”謂三也。三變則五交二，无憂而“吉”。上九，有孚，威如，終吉。〔注〕謂三已變，與上易位成坎，坎爲“孚”，故“有孚”。乾爲“威如”，自上之坤，故“威如”。上乾體。易則得位，故“終吉”也。

《象》曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。〔注〕遯乾爲“天”，三動坤爲“地”，男得天正於五，遯五不變。女得地正於二，成既濟，二不變。故“天地之大義也”。離巽皆女，女以男爲家，故三動正天地，則二五男女正內外矣。三本正位，變坤復易上，成既濟，所謂權也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父母，乾坤也。乾爲“君”，坤爲后，后亦“君”也。父子、兄弟、夫婦所以各正，由父母正。故三動然後既濟定。父父子子、兄兄弟弟、夫夫婦婦，〔注〕遯乾爲“父”，艮爲“子”。三五位正，故“父父子子”。父尊，子卑。三動時震爲“兄”，艮爲“弟”。初位正，當言初五位正。上已言三五，故省文。故“兄兄弟弟”。兄先，弟後。三動時震爲“夫”，巽四爲“婦”。初四位正，故“夫夫婦婦”也。夫內成，婦外成。而家道正。三上易位，六爻皆正。正家而天下定矣。成既濟定，“雲行雨施，天下平”。

《象》曰：風自火出，家人。火，天氣。風，地氣。火則生風，得風而火盛，猶男女之道相須而成。君子以言有物，而行有恒。“君子”謂九三。遯艮“賢人”也。三動成震爲“言”，爲“行”。納上成坎爲法，故“有物”“有恒”，與乾九二“庸言之信，庸行之謹”同義。

“閑有家”，志未變也。坎爲“志”，謂三。六二之“吉”，順以巽也。坤爲“順”，“巽”謂五。“家人嗃嗃”，未失也。終納上，故“未失”。“婦子嘻嘻”，失家節也。坎爲“節”。三上易則體兩坎，爲“家節”。“富家大吉”，順在位也。得位順五，故“順在位”。“王假有家”，交相愛也。〔注〕乾爲“愛”也。二稱“家”。三動成震，五得交二，初得交四，故“交相愛”。震爲“交”也。“威如”之“吉”，反身之謂也。〔注〕謂三動坤爲“身”，上之三成既濟定，故“反身之謂”。此“家道正，正家而天下定矣”。

睽

䷥ 兌下
離上

消息卦，通蹇。蹇三之復二成臨。坤五麗乾五，微陰始著，陰陽之氣自此而分，故名曰“睽”。《序卦》曰：“睽，乖也。”《彖》曰“天地睽而其事同”，義在乾五伏陽出通坤五，故先睽而後同。候在十二月。卦唯言五應乾，消息之義。爻取五正則定既濟，明乾元也。與小畜、大畜亦同義。

睽，小事吉。〔注〕大壯上之三。四陽之例。《雜卦》曰“睽，外也”，亦謂陽動而外也。在《繫》“蓋取”无妄二之五也。“《繫》‘蓋取’”者，《繫》云“弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽”。此《彖》云“柔進而上行”，故知與“蓋取”同義。“小”謂五，陰稱“小”。得中應剛，蹇乾五。故“吉”。

初九，悔亡，喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。〔注〕无應，“悔”也。四動得位，故“悔亡”。應在于坎，坎為“馬”，四而衍失位，之正入坤，坤為“喪”，坎象不見，故“喪馬”。震為“逐”，艮為止，故“勿逐”。坤為“自”，二至五體復象，故曰“復”。當以二變，四至初體復，云“二至五”似非。四動震馬來，故“勿逐自復”也。離為“見”，“惡人”謂四。四離“焚”“棄”故“惡人”。動入坤初，四復正，故“見惡人，以避咎”矣。九二，遇主于巷，无咎。〔注〕二動體震，二失位故“動”。震為“主”，為大塗，艮為徑路，大道而有徑路，故稱“巷”。變而得正，故“无咎”而“未失道也”。六三，見輿曳，〔注〕離為“見”，坎為車，為“曳”，當以四動坤為“輿”，直取坎車似非。故“見輿曳”。“輿”謂四也。其牛掣。〔注〕四動坤為“牛”，為類。“為類”，未詳，疑字之誤。牛角一低一仰，故稱“掣”。離上而坎下，“其牛掣”也。其人天且劓，无初有終。〔注〕“其人”謂四，“惡人”也。四睽五顧三，三失位，故所見“輿”、“牛”、“人”皆四也。黥額為“天”，割鼻為“劓”。无妄乾為“天”，震二之乾五，以陰墨其天。乾五之震二，毀艮割其鼻也。兌為刑人，故“其人天且劓”。失位，動得正成乾，故“无初有終”。《象》曰“遇剛”，是其義也。九四，睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。〔注〕孤，顧也。《釋名》有此文。在兩陰間，睽五顧三，故曰“睽孤”。體離故為目。《說文》云：睽，目不相視也。”四失位，不承五而顧三，故曰“睽孤”也。震為“元夫”，謂二已變，動而應震，故“遇元夫”

也。震爲“交”，坎爲“孚”，坎動成震，故“交孚”。動而得正，故“交孚，厲无咎”矣。六五，悔亡，厥宗噬膚，往何咎。〔注〕往得位，“悔亡”也。謂動正。動而之乾，明五變，四乃能變。乾爲“宗”。謂五本與乾五爲體。二體噬嗑，故曰“噬”。四變時，艮爲“膚”，故曰“厥宗噬膚”也。“宗”謂乾五伏陽，非謂二應。變得正成乾，乾爲“慶”，故往无咎而“有慶”矣。上九，睽孤，見豕負塗，載鬼一車。〔注〕睽三顧五，故曰“睽孤”也。離爲“見”，坎爲“豕”，爲“雨”。四變時坤爲土，土得雨爲泥塗。四動艮爲背，豕背有泥，故“見豕負塗”矣。坤爲“鬼”，坎爲“車”，變在坎上，四變也。故“載鬼一車”也。“豕”“鬼”皆謂五。五未變，上失正，所見如此。先張之弧，後說之壺。〔注〕謂五已變，乾爲“先”。應在三，五變上乃與三相應。坎爲“弧”，離爲矢，三本象。張弓之象也。謂三不應己。故“先張之弧”。四動震爲“後”。“說”猶置也。“說”讀如“稅”。兌爲口，離爲大腹，坤爲器，大腹有口，坎酒在中，“壺”之象也。之應，歷險以與兌，故“後說之壺”矣。四動三乃與上相應，坎象不見，壺空置矣。匪寇，婚媾，往遇雨則吉。〔注〕匪，非。坎爲“寇”。之三歷坎，故“匪寇”。謂三匪與上爲應。陰陽相應，故“婚媾”。謂上易三。三在坎下，故“遇雨”。下坎爲“雨”。與上易位，坎象不見，各得其正，故“則吉”也。成既濟定。

《彖》曰：睽，火動而上，澤動而下。〔注〕離火炎上，澤水潤下也。无妄二之五。二動爲“火”，五動爲“澤”。二女同居，其志不同行。〔注〕“二女”，離兌也。坎爲“志”。離上，兌下。无妄震爲“行”，巽爲“同”，艮爲“居”，二五易位，震巽象壞，故“二女同居，其志不同行”也。巽艮體皆壞，則“同居”者原其在无妄而言，非即謂離上兌下爲“同居”。女道外成，離兌爲姊妹，故原在家爲“同居”。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，〔注〕說，兌。麗，離也。“明”謂乾，乾五伏陽即蹇五也。當言大明以麗於晉。“麗”疑當爲“例”。晉言“麗乎大明”，大明謂乾，此亦當然與晉同，則脫字也。“柔”謂五。无妄巽爲“進”，從二之五，故“上行”。“剛”謂應乾五伏陽，非應二也，與鼎五同義也。鼎應屯五乾，睽應蹇五乾。是以“小事吉”。天地睽而其事同也，〔注〕五動乾爲“天”，四動坤爲“地”，故“天地睽”。惠徵士云：乾上坤下，象天地否，故天地睽。坤爲“事”也，五動體同人，故“事同”矣。男女睽而其志通

也，〔注〕四動艮爲“男”，兌爲“女”，故“男女睽”。惠徵士云：咸兩象易，故男女睽。“坎爲“志”，爲“通”，故“其志通也”。萬物睽而其事類也。〔注〕四動萬物出乎震，區以別矣，故“萬物睽”。震生兌殺，故“區以別矣”。坤爲“事”，爲“類”，故“其事類”也。睽之時用大矣哉。离夏，兌秋，坎冬，四變震春，故曰“時”。惠徵士云：“非義之常，故曰‘時用’也。”

《象》曰：上火下澤，睽。君子以同而異。“君子”謂乾五伏陽。伏陽出，成巽爲“同”。四動，三上易位，既濟定，乾坤別，故“以同而異”。

“見惡人”，以避咎也。“遇主于巷”，未失道也。〔注〕動得正，故“未失道”。“見輿曳”，位不當也。三失位，故見四顧之。“无初有終”，遇剛也。〔注〕動正成乾，故“遇剛”。“剛”謂上。三與上相易。“交孚”无咎，志行也。〔注〕坎動成震，故“志行”也。“厥宗噬膚”，往有慶也。“慶”謂乾五陽。“遇雨”之“吉”，羣疑亡也。〔注〕物三稱“羣”。謂坎三爻也。坎爲“疑”，三變坎敗，故“羣疑亡”矣。

蹇

䷦ 艮下
坎上

坎上消息卦，通睽。萃四既息五，則下反三而爲蹇。蹇三之復二成睽。睽五應蹇五，乾坤乃通，陽老人重坎，始蹇難，故名曰“蹇”。坤德至蹇而復，故卦辭“利西南，不利東北”，與坤同也。候在十一月。成既濟，坤元復也。

蹇。利西南，〔注〕觀上反三也。觀上即萃四。萃，觀上之四也。坤德成觀，又二陽之例，故不言萃四。坤，西南卦。五在坤中，坎爲月，月生西南，故“利西南”。“往得中”，謂“西南得朋”也。此言乾五當使三之復二成睽也。三之睽，成震兌，“西南得朋”。五居坤中，以應睽五，故曰“利西南”，與坤同義。然則“往得中”者，謂三往居二中爻。就一卦言，以外體爲“往”。卦就消息言，以之卦爲“往”。義各有當也。不利東北。〔注〕謂三也。艮，東北之卦。月消於艮，喪乙滅癸，故“不利東北”。言喪乙滅癸，明不但以艮爲“東北”也，則“西南”亦指震兌。“其道窮也”，則“東北喪朋”矣。利見大人。〔注〕离爲“見”，“大人”謂五。二得位應五，故“利見大人，往有功也”。此乃據爻義言之。貞吉。〔注〕謂五當位，“正邦”，坤爲“邦”，乾正坤。故“貞吉”也。明初當正。

初六，往蹇，來譽。〔注〕“譽”謂二，二“多譽”也。失位應陰，往歷坎險，故“往蹇”。蹇以見險而止爲義，故諸爻並言“往來”。內卦則以外卦爲“往”，外卦則以變爲“往”。變而得位，以陽承二，故來而譽矣。六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。〔注〕觀乾爲“王”，五也。坤爲“臣”，二也。爲“躬”，坎爲“蹇”也。蹇亦險難。之應涉坤，二五俱坎，故“王臣蹇蹇”。君臣同難。觀上之三，折坤之體，臣道得正，故“匪躬之故”。《象》曰：“終无尤也。”九三，往蹇，來反。〔注〕應正歷險，故“往蹇”。反身據二，故“來反”也。江承之云：反當謂三反之復二，成臨，息睽。”注似非。六四，往蹇，來連。〔注〕連，輦。蹇，難也。輦亦難意，故通訓之。在兩坎間，進則无應，“進”謂變往，初已正故“无應”。故“往蹇”。退初介三，故“來連”也。九五，大蹇，朋來。〔注〕當位正邦，故“大蹇”。江承之云：“九三之復二成臨，臨者大，故大其蹇。”睽兌爲“朋”，故“朋來”也。九五以乾通睽，故大其蹇。三之復二爲兌，“西南得朋”。獨於九五言通睽者，消息在五，三往得中，五所爲也。上六，往蹇，來碩，吉。利見大人。〔注〕陰在險上，變失位，故“往蹇”。上无所往，故知以變爲“往”。“碩”謂三，艮爲“碩”。退來之三，故“來碩”。得位有應，故“吉”也。離爲“見”，“大人”謂五，之三歷五，故“見大人”。故“利見大人”矣。

《象》曰：蹇，難也，險在前也。前，外也。諸爻言“往蹇”以險在前。見險而能止，知矣哉。〔注〕離見坎“險”，艮爲“止”。觀乾爲“知”，謂五體觀乾。故“知矣哉”。“蹇，利西南”，往得中也。謂三之復二得中，震“西”兌“南”。“不利東北”，其道窮也。謂三在坤中，坤“東”癸“北”，陽道窮。“利見大人”，往有功也。〔注〕“大人”謂五。二往應五，五“多功”，故“往有功也”。當位“貞吉”，以正邦也。謂五正坤。坤爲“邦”。蹇之時用大矣哉。〔注〕謂坎月生西南，而終東北。震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象退辛，艮象消丙，坤象窮乙，喪滅於癸，終則復始，以生萬物，故“用大矣”。三之復二成震兌。五乾照之，爲陽息。變之四成巽，艮滅於坤，爲陰消，故備時用。蹇坤乾之合，陽將老，故又發此義。

《象》曰：山上有水，蹇。山上有水，地險山川，故爲蹇難。君子以反身脩德。〔注〕“君子”謂觀乾。體乾九三，故曰“君子”。坤爲“身”。觀上反三，故“反身”。陽在三，“進德脩業”，故“以反身脩德”。觀乾德外著，反之於

內，體乾之“夕惕”。孔子曰：“德之不脩，是吾憂也。”

“往蹇，來譽”，宜待時也。〔注〕艮爲“時”，謂變之正，以待四也。“王臣蹇蹇”，終无尤也。尤亦悔意，坎也。“終无尤”，言不累於坎。“往蹇，來反”，內喜之也。〔注〕“內”謂二，陰也。謂二是陰爻，非通初六言之。爻注云“反身據二”，是其義也。“往蹇，來連”，當位實也。陽爲“實”，謂初變正應四，不以“來連”爲患。“大蹇朋來”，以中節也。五“中節”故能睽而同，是以“朋來”。惠徵士說以《中庸》曰“發而皆中節”。“往蹇，來碩”，志在內也。坎爲“志”，三“在內”。“利見大人”，以從貴也。五乾爲“貴”，言上應三則比五。

解

䷋ 坎下
䷲ 震上

震上臨息卦，次明夷。陽動而交坤，陰始解散，故名曰“解”。候在二月。卦辭成屯，消息震也。屯則既濟定，故爻至上而三正。

解，利西南。〔注〕臨初之四。二陽例。坤西南卦，初之四得坤“衆”，故“利西南，往得衆也”。此說“西南”與坤注違，蓋非也。四在震，二往之五成兌，震“西”兌“南”，“西南得朋”。正坤五，故“利西南，往得衆也”。无所往，其來復吉。〔注〕謂四本從初之四，失位於外而无所應，初亦失位，不相應也。故“无所往”。宜來反初，復得正位，故“其來復吉”也。二往之五，四來之初，下云“夙吉”，知二往之五，四乃得來之初。成屯，體復象，故稱“來復吉”矣。有攸往，夙吉。〔注〕謂二也。夙，早也。離爲日，爲甲，乾爲“甲”，離亦爲“甲”，日所出也。日出甲上，故早也。四變則離不見，故“夙吉”。九二失正，早往之五則吉，故“有攸往，夙吉，往有功也”。

初六，无咎。〔注〕與四易位，體震得正，二已之五，故“體震”。故“无咎”也。失位宜咎，之正故“无咎”。初四變不言貞者，解主九二，二貞則諸爻皆正。九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。〔注〕二稱“田”。體乾九二“在田”。田，獵也。體坎離則象獵。變之正，艮爲“狐”，坎爲弓，離爲“黃矢”，矢貫狐體，二離“黃矢”，之正，艮體見，故“獲狐”。二之五歷三爻，故“田獲三狐，得黃矢”。二上五艮，狐象。四下初，又艮。二、三、四三爻皆狐，故“三狐”。三“解悖”，離復見，故“得黃

矢”。之正得中，故“貞吉”。六三，負且乘，〔注〕負，倍也。二變時，艮爲“背”，《繫》曰“作《易》者其知盜乎”，注云“否上之二成困，三暴慢，以陰乘陽，二變入宮爲萃。五之二，奪之成解”，故曰“上慢下暴，盜之招”謂此也。此就爻變另爲一例。此注以《繫》解之者，三伏陽“解悖”，六三非能自正，故以致盜言之，取困三暴二入宮也。又本象二變之五爲萃，正與困二入宮同。或者五既正後，四逼三暴，不能之初，五復之二奪之，故三伏陽出還成乾也。解悖，四乃之初。謂三以四艮倍五也。五在艮後，故“三以四艮倍五”。五來寇三時，謂五之二，奪之成解也。坤爲車，萃坤。三在坤上，故“負且乘”。“小人而乘君子之器”，坤爲“器”，乾爲“君子”。乾在坤上稱“君子德車”。故《象》曰“亦可醜也”。致寇至，貞吝。〔注〕五之二成坎，坎爲寇盜。五之二失正，故爲“寇盜”。上位慢五，下暴於二，“慢藏悔盜”，《繫》注：坎心爲‘悔’，坤爲‘藏’，困兌爲見。藏而見，故‘慢藏’也。”故“致寇至，貞吝”。伏陽出三，則“貞”矣，“可醜”故“吝”也。《象》曰：“自我致戎，又誰咎也。”九四，解而母，朋至斯孚。〔注〕二動時，艮爲指。四變之坤爲“母”，母，大指也。坤艮兼象指母。故“解而母”。四解坤而成母。臨兌爲“朋”，四本臨之兌，四爲二之“朋”。坎爲“孚”，“朋至”自四，謂二往也。二之五成坎，故“斯孚”。四陽從初，故“朋至斯孚”矣。六五，君子惟有解，吉。有孚于小人。〔注〕“君子”謂二，之五，得正成坎，坎爲心，故“君子惟有解，吉”。惟，思也。君子思解則解矣。“小人”謂五，陰爲小人。《乾鑿度》曰：“陰失正爲小人。”君子升位，則小人退在二，故“有孚于小人”。坎爲“孚”也。三陽出，二亦爲坎。上六，公用射隼于高墉之上，獲之无不利。〔注〕上應在三，句“公”謂三伏陽也。凡“公”皆三也。六三暴慢，故知三伏陽。三乾君子“赦過宥罪”，謂此也。離爲“隼”。三失位，動出成乾，貫隼，入大過死象，離矢坎弓，乾人發之。故“公用射隼于高墉之上，同人注云：巽爲墉。”獲之无不利”也。既濟定，故“无不利”。

《彖》曰：解，險以動，動而免乎險，解。〔注〕險，坎。動，震。解二月，雷以動之，雨以潤之，春分雷動地中，下坎爲雨也。物咸孚甲，萬物生震，震出險上，故“免乎險”也。震爲“出”，坎解爲雨，故“免乎險”。“解，利西南”，往得衆也。謂二之五。之外故“往”也。“无所往，其來復吉”，乃得中也。復初爲“中”。中，正也，天元之正也。二已之五，四來體復，故“乃得中也”。“有攸往，夙吉”，往有功也。謂二之外爲“往”，五“多功”也。天地解而

雷雨作，臨乾解坤，故“天地解”。雷雨作而百果草木皆甲宅。惠徵士云：皮曰‘甲’，根曰‘宅’，乾爲‘百果’，震爲‘草木’，離爲‘甲’，艮爲‘宅’。”解之時大矣哉。解之時，震時也。萬物出，故“大”。

《象》曰：雷雨作，解。陽升爲“雷”，陰下爲“雨”。君子以赦過宥罪。〔注〕“君子”謂三伏陽，取“三伏陽”者，臨二陽息，乾三當正。臨來之卦升、明夷，皆三正位，故解伏陽出，“以解悖也”。出成大過，坎爲“罪”，入則大過象壞，故“以赦過”。二四失位，皆在坎獄中，三出體乾，兩坎不見，震喜，兌說，罪人皆出，故“以宥罪”。謂三人則“赦過”，出則“宥罪”。“公用射隼，以解悖”，是其義也。

剛柔之際，義“无咎”也。〔注〕體屯初震，剛柔始交，故“无咎”也。謂二五已正，故“體屯”。九二“貞吉”，得中道也。〔注〕動得正，故“得中道”。五乾爲“道”也。“負且乘”，亦可醜也。自我至戎，又誰咎也。〔注〕臨坤爲“醜”也。義无取於“臨坤”，不可云萃坤，故借言“臨坤”。坤爲“自我”。以離兵伐三，故轉“寇”爲“戎”。甚三之罪。艮手招盜，《繫》注云：二藏坤時，艮手招盜。”謂二欲五伐三。故“誰咎也”。“解而母”，未當位也。初四失位。“君子有解”，小人退也。〔注〕二陽上之五，五陰“小人”退之二也。“公用射隼”，以解悖也。〔注〕坎爲“悖”。三出成乾而坎象壞，故“解悖也”。

周易虞氏義卷之四終

周易虞氏義卷之五

武進張編修惠言著

周易下經

彖下傳 象下傳 虞氏注

損

兌下

艮上泰息卦，次既濟，消之始。損陽益陰，失位，故曰“損”。謂泰不久也。候在七月。二五正成益，上之三既濟。必成益者，損衰益盛也。

損，有孚，元吉，无咎。可貞，利有攸往。〔注〕泰初之上，損下益上，以據二陰，故“有孚，元吉，无咎”。自初之上，自上之三，坎爲“孚”。泰初乾元損，成既濟，由上，故“元吉”。失位宜咎，“元吉”故“无咎”。皆泰之上一爻當之。艮男居上，兌女在下，男女位正，故“可貞，利有攸往”矣。《繫》曰：“天地壺盥，萬物化醇，男女構精，萬物化生。”彼注云：艮男，兌女，乾爲精，損反成益，萬物出震。”此言“男女位正”者正明“構精”“化生”所以“可貞”，非謂此爲貞也。“可貞”謂二五也。二五失位，二當貞五，則成益，萬物化生，則上益三而亦正也。“利有攸往”，謂三也。與上爻辭同義。損家損下，故二益五自二往，上益三則自三往。曷之用，二簋可用享。坤爲“用”。謂二正五成益，上爲宗廟，震長子主祭，坤爲器，艮手執器，享祭之象。簋，黍稷器。圓曰“簋”，方曰“簠”。《周官》“旒人爲簠”，則簠以瓦爲之。坤爲土，上之三成兩離，離火燒土而中虛，體乾爲圓，在祭器則“簠”也。謂益道成，既濟定，未禘之利，薦之宗廟，當泰之後，王者治定制禮也。惠徵士用鄭義，以木器而圓爲“簠”，取益時震象，謂二升五用“二簠”以“享”於上，上右五而益三，乃成既濟。今謂《彖》注“二簠應有時”謂春秋，“損剛益柔”謂冬夏。既濟既定，四時乃備。二簠之象，明當在上益三之後。

初九，祀事遄往，无咎，酌損之。〔注〕祀，祭祀。坤爲“事”。“二簠用享”，故舉“祀事”。謂二也。“用享”者二。遄，速。酌，取也。二失正，初利二速往合志於正，“正”當爲“五”。得正“无咎。”“无咎”亦謂二。已得之應，故

“遄往，无咎，酌損之。”《象》曰：“上合志也。”注未言“酌損”之義，惠徵士云“謂五酌上，之剛以益三”。案《象》注云“終成既濟”，四注云“三上復坎”，惠說是。“祀”舊作“巳”也。九二，利貞，征凶，弗損益之。〔注〕失位當之正，故“利貞”。征，行也，震爲“征”。不貞則爲震。失正毀折，體兌。故不征之五則“凶”。“征”當爲“貞”聲之誤也。二有應於五，震性行，故戒其不正而之應於五也。二之五成益，小損大益，貞之五亦損下，故“小損”。故“弗損益之”矣。謂弗慮其損，當益五也。六三，三人行，則損一人。〔注〕泰乾三爻爲“三人”，乾爲“人”。震爲“行”，故“三人行”。謂泰三爻“拔茅茹”。損初之上，故“則損一人”。一人行，則得其友。〔注〕一人謂泰初之上，此“一人行”。損剛益柔，反來益三，此言“得友”。故“一人行”。兌爲“友”，謂三。初之上，據坤應兌，上來益三，由三往之上，故上但言“應兌”而已。或疑“損剛益柔”四字，當在應兌之下，著脫字失處耳。然三不言利有攸往者，三往之上，當在五正之後也。故“則得其友”，言致一也。“致一”謂“天地化醇”，“男女化生”。六四，損其疾，使遄有喜，无咎。〔注〕四謂二也。與初同義。四得位，遠應初，二疾上五，已得承之。謂二之五，三上復坎爲“疾”也。二坎體故稱“疾”，亦《象》稱“上有孚”之義。陽在五稱“喜”，故“損其疾，使遄有喜”。二上體觀，得正承五，故“无咎”矣。三正，四在坎“疾”，故明之“无咎”。六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉。〔注〕謂二五已變，成益，故“或益之”。“或”者不主之辭。不可云上益之，故云“或”。坤數“十”，兌爲“朋”，三上失位，三動離爲“龜”。“十”謂神、靈、攝、寶、文、筮、山、澤、水、火之龜也，見《爾雅》。故“十朋之龜”。三上易位，成既濟，故“弗克違”，惠徵士云：“不違龜筮也。”元吉”矣。上九，弗損益之，无咎，貞吉。〔注〕損上益三也。上失正，之三得位，故“弗損益之，无咎，貞吉”。弗損而益三也。失位咎，之正故“无咎，貞吉”矣。動成既濟，故“大得志”。《象傳》義。利有攸往，得臣无家。〔注〕謂三往之上，故“利有攸往”。自內曰“往”。三至是始往。二五已動成益，坤爲“臣”，三變據坤成家人，故曰“得臣”。動而應三，成既濟，則家人壞，故曰“无家”。

《象》曰：損，損下益上，其道上行。謂泰初之上。損而“有孚”，元吉，无咎。可貞，利有攸往。由乾道上行，故損之道如此。所謂“天地壺，萬物化醇”。曷之用，二簋可用亨”。二簋應有時。〔注〕“時”謂春

秋也。損二之五，震二月，益正月，春也。損七月，兌八月，秋也。謂“春秋祭祀，以時思之”。艮爲“時”，震爲“應”，故“應有時”也。損剛益柔有時。〔注〕謂冬夏也。二五已易成益，坤爲“柔”謂“損”。益上之三成既濟，坎冬，離夏，故“損剛益柔有時”。損益盈虛，與時偕行。〔注〕乾爲“盈”，坤爲“虛”，“損剛益柔”，故“損益盈虛”。謂泰初之上，損二之五，益上之三，變通趨時，故“與時偕行”。損由泰反否，衰之始也。聖人於此明“與時偕行”之義，謂持泰之道，損而“有孚”反益而成既濟，人道備矣。

《象》曰：山下有澤，損。 “山下有澤”，潤通乎上，損下益上之象也。澤以滌山，山以鎮澤，“徵忿窒欲”之義也。君子以徵忿窒欲。〔注〕“君子”，泰乾。乾陽剛武爲“忿”，坤陰吝嗇爲“欲”，損乾之初成兌說，故“徵忿”。徵，鄭康成及劉瓛皆云“清”也。蜀才作“澄”。蓋古借作“激”。卦取兌澤，訓“清”是也。初上據坤，艮爲山，故“窒欲”也。窒，塞也。山象窒塞。

“祀事遄往”，上合志也。〔注〕終成既濟初欲二上，欲其酌上以益三也。謂二上合志於五也。九二“利貞”，中以爲志也。〔注〕動體離中，故爲“志”也。上來之三，二離在坎爲“志”。“一人行”，三則疑也。〔注〕坎爲“疑”。上益三成坎，故“三則疑”。“損其疾”，亦可喜也。〔注〕二上之五，體大觀象，故“可喜”也。六五“元吉”，自上右也。三兌爲“右”。右，助也。自上益三，所以“右五”，故“元吉”。“弗損益之”，大得志也。〔注〕謂二五已變，上下益三成既濟定，離坎體正，故“大得志”。

益

䷩ 震下
巽上

巽上否反泰，消息卦。否終必傾，上反於初，“先否後喜”，三陽以次而下，則泰成。否泰“拔茅”以此也。損上益下，中行得位，故名曰“益”。益與恒旁通，明益之道，當恒也。其實益反泰不由恒，^①故恒終變還成益，而益卦義不取恒。候在正月。三正，由上益三成既濟，故曰“益，盛之始也”。卦取渙者，明三伏陽與爻“告公”同義。

益，利有攸往，〔注〕否上之初也。與損同。損上益下，“其道大光”。

① “泰”，原誤作“泰”，據全集本改。

二利往坎應五，言應坎者，明當成既濟。故“利有攸往，中正有慶”也。利涉大川。〔注〕謂三失正，動成坎，體渙。坎爲“大川”，故“利涉大川”。渙，舟楫象，“木道乃行”也。

初九，利用爲大作，元吉，无咎。〔注〕“大作”謂耕播，“耒耨之利”，蓋取諸此也。坤爲“用”，乾爲“大”，震爲“作”，故“利用爲大作”。體復初得正，“朋來无咎”，所以反泰。故“元吉，无咎”。復初“元吉”也。震，三月卦。“三”當爲二。“日中星鳥”，春分也。日中星鳥，敬授民時，故以“耕播”也。益，正月卦。啟蟄郊而祈穀，農事之始。益民之大，莫若農。六二，或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。〔注〕謂上從外來益也，以反泰，則上下益初。以爻定既濟，則上來益三。故“或益之”。二五卦主，益三所以益二。二得正遠應，利三之正，已得承之。坤數“十”，損兌爲“朋”，謂三變離爲“龜”，故“十朋之龜”。成卦在初，反泰在上。當否之時，陽不正位，不能反泰，故上必先來益三，而後下益初。上下初成損體兌，故曰“十朋之龜”。明上當益初，“朋來无咎”也。注云“損兌爲朋”，其旨微矣。坤爲“永”，上之三得正，故“永貞吉”。王用亨于帝，吉。〔注〕震稱“帝”。“王”謂五，否乾爲“王”。體觀象，艮爲宗廟，此享帝而取宗廟，以其祭感生帝也。《禮》曰：“王者禘其祖之所自出，以其祖配之，而立四廟。”鄭注云“祖所出”謂五帝，即南郊之祭也。三變折坤牛，體噬嗑食，故“王用亨于帝”。得位，故“吉”。明“不王不禘”。《乾鑿度》曰：“孔子曰：益之六二：‘或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用亨于帝，吉。’益者，正月之卦也，天氣下施，萬物皆益，言王者之法天地、施政教，而天下被陽德、蒙教化、如美寶、莫能違害，永貞其道，咸受吉化，德施四海，能繼天道也。‘王用亨于帝’者，言祭天也，三王之郊，一用夏正，天道三微而成一著，三著而成一體。方此之時，天地交，萬物通，故泰、益之卦，皆夏之正也。此四時之正，不易之道也。故三王之郊，一用夏正，所以順四時，法天地之通道也。”六三，益之用凶事，无咎。〔注〕坤爲“事”，三“多凶”，上來益三得正，故“益用凶事，无咎”。“凶事”，喪事也。坤爲死，三陽伏坤中，上來益之，但象“凶事”而已。有孚，句中行告公用圭。〔注〕“公”謂三伏陽也。上來益三，而云“三伏陽”者，明上當下初，益三非正也。三動體坎，故“有孚”。震爲“中行”，爲“告”，震爲“行”爲“告”。“中”字誤衍耳。位在中，故曰“中行”。“中行”謂初。初體復初九，復六四“中行獨復”，注云“‘中’謂初，震爲‘行’”，正此也。必云位在中者，中爲內，初在內乃得稱“中行”。明非初，雖震不得爲“中行”也。三，公位。乾爲“圭”，乾之三，故“告公用圭”。“公”謂三

伏陽。“圭”謂上。初欲上來益己而反泰，故先欲三上復正，上來益三，初爲之也。初以上益三，伏陽出則上益初，是初以上之“圭”告於三之伏陽，此所以“有孚”。圭，恒圭也。公執“恒圭”。六四，中行，告公從，〔注〕“中行”謂震。位在中，震爲“行”，爲“從”，故曰“中行”。謂初也。嫌與三異義，故更說之也。“公”謂三。三上失位，四利三之正，已得以爲實，故曰“告公從”矣。“告公”者，初也。“從”者，四也。四與初正應。利用爲依遷邦。〔注〕坤爲“邦”。遷，從也。三動坤從，“從”皆當爲“徙”。故“利用爲依遷邦”也。四，諸侯。惠徵士說以《春秋左傳》曰“周之東遷，晉鄭是依”。九五，有孚惠心，勿問，元吉。〔注〕謂三上也。震爲“問”，三上易位，三五體坎，已成既濟。“已”“以”通。坎爲“心”故“有孚惠心，勿問，元吉”。當益之時，故曰“惠心”。《象》曰：“勿問之矣。”有孚惠我德。〔注〕坤爲“我”，乾爲“德”，三之上體坎爲“孚”，故“惠我德”。《象》曰：“大得志。”上九，莫益之，〔注〕莫，无也。自非上无益初者，上下初，則五亦隨之而泰成，故自非上莫益初。唯上當无應，故“莫益之”矣。三上失位，失位則不應。上當无應之時，體否上窮災，民莫之與，豈能益人，故莫益初矣。言上當益三正位。或擊之，〔注〕謂上不益初，則以剥滅。乾艮爲手，故“或擊之”。傾否之始，初陽不能獨立，上不益初，則還成坤剥耳。立心勿恒，凶。〔注〕上體巽爲進退，故“勿恒”。動成坎心，以陰乘陽，故“立心勿恒，凶”矣。謂既益三後，若不益初，雖立坎心，猶爲巽體，“勿恒”也。蓋傾否非能既濟之時，若以爲濟，猶弗泰矣。

《象》曰：益，損上益下，民說无疆。〔注〕上之初。否上也。坤爲“无疆”，震爲喜笑，“以貴下賤，大得民”，故“說无疆”矣。坤爲“民”。自上下下，其道大光。〔注〕乾爲大明，以乾照坤，謂上之初。故“其道大光”。乾爲“道”。或以上之三離爲“大光”矣。亦自上下下。“利有攸往”，中正有慶。〔注〕“中正”，謂五，而二應之，乾爲“慶”也。“利涉大川”，木道乃行。〔注〕謂三動成渙。渙，舟楫象。巽木得水，故“木道乃行”也。益動而巽，日進无疆。〔注〕震三動爲離，離爲“日”，巽爲“進”，坤爲“疆”，日與巽俱進，故“日進无疆”也。天施地生，其益无方。〔注〕乾下之坤，震爲出生萬物，出震，故“天施地生”。陽在坤初，爲“无方”，坤爲“方”。“日進无疆”，故“其益无方”也。凡益之道，與時偕行。〔注〕上來益三，四時象正。上之三，坎冬離夏，益初反泰，震春兌秋，故“四時象正”。艮爲“時”，

震爲“行”，與損同義。故“與時偕行”也。損衰之始，有孚反益而定既濟。益盛之始，成既濟而後反泰，所謂“與時偕行”。

《象》曰：風雷，益。《稽覽圖》曰：“降陰下迎，陰起合和，而陽氣用上，薄之則爲雷。”鄭注云：“陽氣，風也。”是風之益雷，自上下下也。《繫》注云：“益萬物者，莫大乎風雷。”君子以見善則遷，有過則改。〔注〕“君子”謂乾也。上之三離爲“見”，乾爲“善”，坤爲“過”，坤三進之乾四，故“見善則遷”。上之初，故三進居四，居四得位，故曰“遷善”。乾上之坤初，改坤之“過”，體復象，“復以自知”，故“有過則改”也。

“元吉，无咎”，下不厚事也。坤爲“厚事”。民无他事，農爲“大作”也。“或益之”，自外來也。〔注〕乾上稱“外”，來益三也。“益用凶事”，固有之矣。〔注〕三上失正，當變是“固有之”。謂三中有伏陽，故初“告公”也。“告公從”，以益志也。〔注〕坎爲“志”。三之上有兩坎象，故“以益志也”。“有孚惠心”，“勿問”之矣。“惠我德”，大得志也。上益三，成坎爲“志”，五得之。“莫益之”，徧辭也。〔注〕徧，周帀也。三體剛凶，江承之云：“‘剛’當爲‘剥’，傳寫之誤。”故至上應，乃益之矣。“之”謂初也。三體剥凶，故上无應不能益初。“徧”者謂上三正則六爻徧正，徧乃益初也。“或擊之”，自外來也。〔注〕“外”謂上。上來之三，故曰“自外來也”。不來則“或擊”，故“自外來也”。

夬

䷪ 乾下

兌上息大壯。五陽去一陰，決之而已，故名曰“夬”。夬者，決也。與剥旁通，剥息於夬，夬消於剥也。夬三月卦也。爻成既濟，卦已取二動復利終乾者，上終有凶，既濟不定也。

夬，揚于王庭，〔注〕陽決陰，決，開也。息卦也。乾九五。剛決柔，與剥旁通。乾爲“揚”爲“王”，剥艮爲“庭”，以乾居艮，故爲“王庭”。故“揚于王庭”矣。揚，舉也。小人而舉在王庭，乘君子之上，其重難決。《象》曰：“柔乘五剛也。”孚號有厲。〔注〕陽在二五稱“孚”。“孚”謂五也。陽在二五皆坎體，故稱“孚”。五不變，故“謂五”。二失位，動體巽，巽爲“號”，離爲“光”，釋《象傳》。不變則危，厲，危也。故“孚號有厲，其危乃光也”。決上者五，而二輔之。五“寬陸”

於上，二“惕號”於下，故卦主二五之“孚號”也。決小人危事，故“孚號”恐其“有厲”。告自邑，不利即戎。〔注〕陽息動復，剛長成夬，震爲“告”，坤爲“自邑”。夬從復升，坤逆在上，民衆消滅。二變時離爲“戎”，卦有“戎”象故戒之。故“不利即戎，所尚乃窮也。”二“孚號”體離，似尚“即戎”，故戒以所尚在兵，乃困窮也。復云“用行師，終以大敗”，亦同義。言君子之去小人，當以陽德漸散其民衆則去之，決不當尚兵戎與之爭也。利有攸往。〔注〕陽息陰消，君子道長，故“利有攸往，剛長乃終”。終成乾。

初九，壯于前趾，往不勝，爲咎。〔注〕夬變大壯，壯，傷也。大壯震爲“趾”，謂四。位在前，故“壯于前”。大壯初九“壯于趾”，注謂“四震爲足”。此云“前”亦四也。易位以外爲“前”。剛以應剛，不能克之，四失位“聞言不信”，兌爲毀折故傷。往如失位，故“往不勝，爲咎”。決陰之時，陽貴相應，又重正位，初變往四，烏能勝陰矣。九二，惕號，莫夜，有戎，勿恤。〔注〕惕，懼也。二失位，故“惕”，變成巽故“號”。剝坤爲“莫夜”。二動成離，離爲“戎”，變而得正，故“有戎”。謂有守備。四變成坎，坎爲憂，坎又得正，故“勿恤”，謂成既濟定也。二有離象“戒”，勿即戎。“有”者，言勿用也。有坎象，戒勿恤。九三，壯于頄，有凶。三在大壯，“小人用壯”，謂上也。“君子用罔”，謂三也。頄，翟玄云“面也”。謂上處乾首之前，稱“頄”。虞義亦當。然上陰乘陽，三應於上，爲上所傷，故“壯于頄，有凶”。君子夬夬，大壯，體乾三“君子”，此亦當然。“夬夬”者，言三志在決上也。獨行遇雨，大壯震爲“行”，三不應上，故“獨行”。四變澤爲坎，故“遇雨”。若濡有愠，无咎。“遇雨”故“濡”。坎爲心，不應上故“有愠”。得正決陰，故“无咎”。九四，臀无膚，其行次且。〔注〕二四已變，坎爲“臀”，剝艮爲“膚”，毀滅不見，故“臀无膚”。大壯震爲“行”，坎爲破爲曳，故“其行次且”。“次且”，馬云“却行不前也”。牽羊悔亡，聞言不信。〔注〕兌爲“羊”，二變巽爲繩，剝艮手持繩，故“牽羊”。謂四之正，得位承五，故“悔亡”。震爲“言”，坎爲耳，震坎象不正，故“聞言不信”也。五陽同心以決小人，四位諸侯，不可剛進，當應初順二。“行次且”，應初也。“牽羊”，順二也。如此則“悔亡”。然四體壯趾，慮其不信初二，故以“聞言不信”戒之。九五，莧陸夬夬，中行无咎。〔注〕莧，說也。“莧”，讀“夫子莧爾而笑”之“莧”。今《論語》作“莞”也。字當作“莧”，今作艸下見，傳寫誤耳。陸，和睦也。“陸”讀當爲“睦”。震爲“笑言”，五得正位，兌爲說，故

“覓陸夬夬”。大壯震爲“行”，五在上中，動而得正，自大壯動也。故“中行無咎”。舊讀言“覓陸”，字之誤也。馬君、荀氏皆從俗言“覓陸”，非也。然則虞本當爲“覓陸”。上六，无號，終有凶。〔注〕應在於三，三動時體巽，“三動”，三當爲“二”。巽爲號令，四已變坎，之應歷險，巽象不見，故“无號”。言三不應之。位極乘陽，故“終有凶”矣。

《彖》曰：夬，決也，剛決柔也。〔注〕乾決坤也。健而說，決而和。〔注〕健，乾。說，兌也。以乾陽獲陰之和，故“決而和”也。“揚于王庭”，柔乘五剛也。“孚號有厲”，其危乃光也。謂二變，離爲“光”。“告自邑，不利即戎”，所尚乃窮也。尚兵以決小人，乃以窮困。“利有攸往”，剛長乃終也。〔注〕乾體大成，以決小人，終乾之剛，故乃以終也。

《象》曰：澤上於天，夬。澤氣上，天陰也，陽決之則降爲雨。陸績曰“水氣上天，決降爲雨”是也。君子以施祿及下，居德則忌。〔注〕“君子”謂乾。乾爲“施祿”，“下”謂剝坤。坤爲衆臣，以乾應坤，故“施祿及下”。乾爲“德”，艮爲“居”，故“居德則忌”。陽極陰生，謂陽忌陰。“施祿及下”，“告自邑”也。“居德”，謂乾已成，宜戒“餘殃”矣。

“不勝”而“往”，咎也。〔注〕“往”失位應陽，故“咎”矣。“有戎，勿恤”，得中道也。〔注〕動得正應五，故“得中道”。“君子夬夬”，終无咎也。決陰何咎。“其行次且”，位不當也。失位宜正，故行宜“次且”。“聞言不信”，聰不明也。〔注〕坎耳，離目，折入於兌，故“聰不明”矣。謂四不變則體兌。“中行，无咎”，中未光也。〔注〕在坎陰中，故“未光也”。“无號”之“凶”，終不可長也。〔注〕陰道消滅，故“不可長也”。

遯

䷠ 巽下

乾上消卦之始，坤決入乾，豫、復索坤，歷豫、小畜、萃、大畜、睽、蹇而乾坤合於大過、頤、蒙、革，受之巽陰始生。《文言》注所謂“以乾通坤，極遯生巽，爲‘餘殃’也”。遯，遇也。陽稱復，陰稱遇者，不正陰之生，以遇剛爲名也。與復旁通，復、遯陰陽之初，互相伏。遯五月卦也。卦變小畜，消道也。爻變終於需，陽消不定既濟也。二不變，所以

防遯。

遯，此古文，以《序卦》、《雜卦》注知當作此。女壯，〔注〕消卦也，與復旁通。復初龍蛇俱蟄，遯初“命誥四方”，陰陽相伏。巽，長女。女壯，傷也。不言傷陽，諱之。陰傷陽，柔消剛，故“女壯”也。勿用取女。〔注〕陰息剥陽，積遯成剥。以柔變剛，故“勿用取女，不可與長也”。巽為“長”，初當變之四。

初六，繫于金柅，貞吉。〔注〕“柅”謂二也，二乾金，故知謂二。巽為繩，初也。故“繫柅”。乾為“金”，巽木入金，“柅”之象也。柅，《說文》作“欄”，云“絡絲跌也”。謂初當繫二。初四失正，易位乃吉，故“貞吉”矣。繫二，則四“隕”而初“貞”。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。〔注〕以陰消陽，“往”謂成坤，遯子弑父，否臣弑君。消至二，遯。至三，否。夬時，三動離為“見”，故“有攸往，見凶”矣。遯初由夬三也。夬決於上，遊魂於四，歸魂於三，故本而言之。此言三動，即下云“動而體坎”一也。在遯為三，在夬為四，故下云“三，夬之四”。三，句夬之四。遯之消息，起於小畜，小畜由豫、復初。復初本乾上，降三，夬三即乾三，復初之四實夬三之坤四，以豫、小畜在四，故云“三，夬之四”。卦九三爻辭正與夬四同。坤之遊魂，亦麗乾魂也。在夬動而體坎，遊魂在需也，假夬四為象。坎為“豕”，為“孚”，巽繩操之，故稱“羸”也。宋衷云：“羸，大索，所以繫豕者也。”此云“巽繩操之”則義與之同。“羸”，當讀為“縲”，古字通。操之者二也。巽為舞，為進退，操而舞，故“羸豕孚蹢躅”。蹢躅，不靜也。以喻遯女望於五陽，如“豕蹢躅”也。九二，包有魚，无咎，不利賓。〔注〕巽為“白茅”，在中稱“包”。二在中。《詩》云：“白茅包之。”“魚”謂初陰，巽為“魚”，二雖失位，陰陽相承，故“包有魚，无咎”。二非陽不能包初，故不以失位為咎。“賓”謂四，乾尊稱“賓”，二據四應，故“不利賓”。四應初不正，故二包之，不使及賓，以及賓為不利也。或以“包”為庖厨也。九三，臀无膚，其行次且，厲，无大咎。〔注〕夬時，動之坎為“臀”。三自夬動之豫為坎。艮為“膚”。豫艮也。二折艮體，故“臀无膚”。復震為“行”，其象不正，豫下坤為復，息小畜。“不正”者，不能反復道，遯生其下。故“其行次且”。三得正位，雖則危厲，故“无大咎”矣。九四，包无魚，起凶。二“包有魚”，故四无也。上曰“起”，下曰“隕”。四當“隕自天”，故“起”則“凶”。九五，以杞苞瓜，含章，〔注〕杞，杞柳，木名也。巽為“杞”，為“苞”，乾園稱“瓜”，故“以杞苞瓜”矣。苞，蔓也。謂四變五乾體，巽“瓜”蔓於“杞”。“含章”謂五也。五欲使初四易位，以陰含陽，已得乘之，故曰“含章”。初之四體兌口，故稱

“含”也。有隕自天。〔注〕隕，落也。乾爲“天”，謂四隕之初，初上承五，故“有隕自天”矣。上九，遯其角，吝，无咎。〔注〕乾爲首，位在首上，故稱“角”。動而得正，故“无咎”。

《彖》曰：遯，遇也，柔遇剛也。“勿用取女”，不可與長也。

巽爲“長”，謂五使初上四。天地相遇，品物咸章也。謂坤出於巽而遇乾。乾坤相見乎離，乾爲“物”，故“品物咸章”。剛遇中正，天下大行也。遯在初以柔遇剛，五使初上四以剛遇柔。五中正故“剛遇中正”。陽得陰助，陰陽交亨，故“天下大行”。遯之時義大矣哉。復遯震巽，總在於初，陰陽爭，死生分，故“大”也。

《象》曰：天下有風，遯。風，天氣也，而出於土，天地相遇也。風周天下，故“施命誥四方”矣。后以施命誥四方。〔注〕后，繼體之君。乾消，故爲“繼體”。遯陰在下，故稱“后”，陰生，五不純乎陽。與泰稱“后”同義也。泰女主，故稱“后”，此陰生，故“同義”。乾爲“施”，巽爲“命”，爲“誥”。復震二月，東方；遯五月，南方；巽八月，西方；復十一月，北方。皆總在初，故以“誥四方”也。孔子“行夏之時”，經用周家之月，如臨“八月有凶”爲遯。夫子傳《彖》、《象》以下，皆用夏家月，是故復爲十一月，遯爲五月矣。

“繫于金柅”，柔道牽也。〔注〕陰道“柔”，巽爲繩，“牽”於二也。“包有魚”，義不及賓也。四不當包初，“義者利之和也”。“其行次且”，行未牽也。〔注〕在夬失位，故“牽羊”。在遯得正，故“未牽”也。不爲陰所牽。“无魚”之“凶”，遠民也。初坤爲“民”，不“隕”乃“遠”。九五“含章”，中正也。《彖》曰“剛遇中正”，謂此也。“有隕自天”，志不舍命也。〔注〕巽爲“命”也。欲初之四承己，故“不舍命”矣。上變坎爲“志”。“舍”猶守也。與臨二“未順命”同義。“遯其角”，上窮吝也。

萃

䷬ 坤下

兌上消息卦，通大畜。復初之四爲豫，而息小畜。豫四息五，陽得其朋，陰得其主，聚而歸之，故名曰“萃”。萃，坤德也。萃五之復二成臨，則息大畜。在萃无取通大畜，故不言也。候在八月。消息之次，萃次豫，蹇次萃，蹇三萃四也。卦取三四正，初不變，之蹇也。爻成既濟，乾德也。

萃，王假有廟。〔注〕觀上之四也。二陽卦例。不云豫來者，以乾照坤，非陽生之次。觀乾爲“王”。謂五。假，至也。艮爲“廟”。體觀享祀，上之四，上自觀來又體觀。故“假有廟，致孝享”矣。利見大人，亨，利貞。〔注〕“大人”謂五。三四失位，利之正，變成離，離爲“見”，故“利見大人，亨，利貞”，“聚以正也”。“利見”由於“利貞”故變《彖傳》文。用大牲吉，利有攸往。〔注〕坤爲牛，故曰“大牲”。四之三折坤得正，故“用大牲吉”。三往之四，三四易位由三往。故“利有攸往，順天命也”。

初六，有孚，攸不終，攸乃亂乃萃。〔注〕“孚”謂五也。初四易位，五坎中，故“有孚”。言五利初易四也。初四易，爻之正也。失正當變，坤爲“終”，故“不終”。初四易位，則二、三與四爲坤，以三往易四，坤體不見，故“不終”。謂初不能與四易。萃，聚也。坤爲“亂”，爲聚，故“乃亂乃萃”。失位不變，則相聚爲亂，故《象》曰“其志亂也”。若號，一握爲笑，攸勿恤，攸往无咎。〔注〕巽爲“號”。謂四也。四與三易位，初不能上四，四已之正，號呼於初，初乃變震應之。艮爲手，四之三，下成艮。初稱“一”，故“一握”。猶言艮初。初動成震，初自動，不與四易。震爲“笑”，四雖之三，三本坤。初以艮變，而體則震，故曰“一握爲笑”。四動成坎，坎爲“恤”，故“若號，一握爲笑，勿恤”。初之四，之應非易位。得正，故“往无咎”矣。四易三位，嫌无應有咎。六二，引吉，无咎。〔注〕應巽爲繩，艮爲手，故“引吉”。得正應五，故“无咎”。利引四之初，使避己，己得之五也。九四“大吉”，六二“引吉”，“吉”謂四，二欲引之之初也。四待三易位，義不之初，四不避二，嫌二不得之五有咎，故明“无咎”。孚乃利用禴。〔注〕“孚”爲五。禴，夏祭也。體觀象，故“利用禴”。四之三，故“用大牲”。明卦義在此爻。離爲夏，故“禴祭”。《詩》曰“禴祭蒸嘗”，是其義。今《詩》“祭”爲“祠”也。二不能引四，五使四之三，二得應五也。六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。〔注〕坤爲“萃”，故“萃如”。巽爲號，故“嗟如”。失正，故“无攸利”。動得位，故“往无咎，小吝”，六字爲句。謂往之四。三之四非正，故“无咎”而“小吝”。九四，大吉，无咎。失位，咎也。動得正，故“无咎”。四正則五體皆正，故吉大矣。九五，萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。〔注〕得位居中，故“有位无咎”。五雖正位，復元在四未正，故“咎”。五得位，能使“永貞”，故“无咎”。“匪孚”謂四也。四當正，坎爲“孚”。四變之正，則五體皆正，三

與四易，初正應四。故“元永貞”。元，始也。爻正四始之。四本豫四、復初、乾元也。與比《象》同義。四動之初，之應也。故“悔亡”。上六，齋資，句涕洟，无咎。〔注〕齋，持。資，賻也。貨財喪稱賻。以貨財哀喪。自目曰“涕”，自鼻稱“洟”。坤爲財，巽爲進，故“齋資”也。三之四，體離坎，艮爲鼻，涕淚流鼻目，故“涕洟”。得位應三，故“无咎”。上體大過死象，故有“齋資，涕洟”之哀。上應在三，死大過中，故“齋資”哀之。四易三位，大過象毀，故“涕洟”而“无咎”。

《象》曰：萃，聚也。順以說，順，坤。說，兌。剛中而應，五剛中，二應之。故聚也。“王假有廟”，致孝享也。〔注〕享，享祀也。五至初有觀象，謂“享”。坤牛，故“致孝享”矣。“利見大人，亨”，聚以正也。〔注〕坤爲“聚”。坤三之四，故“聚以正也”。“利貞，用大牲吉，利有攸往”，順天命也。〔注〕坤爲“順”，巽爲“命”，三往之四，故“順天命也”。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。〔注〕三四易位成離坎，坎月離日，日以見天，月以見地，故“天地之情可見矣”。不言“萬物”或脫字。與大壯、咸、恒同義也。

《象》曰：澤上於地，萃。聚水於澤，以備旱潦。君子以除戎器，戒不虞。〔注〕“君子”謂五。除，脩。戎，兵也。《詩》曰：“脩爾車馬，弓矢戎兵。”陽在三四爲脩，乾三四“進德脩業”。坤爲“器”，三四之正，離爲戎兵、甲冑、飛矢。坎爲弓弧，巽爲繩，艮爲石，謂敷甲冑，鍛厲矛矢。故“除戎器”也。坎爲寇，坤爲亂，故“戒不虞”也。

“乃亂乃萃”，其志亂也。〔注〕坎爲“志”。初之四，“其志亂也”。此與爻注悖。“初之四”，當脫“不”字。“引吉，无咎”，中未變也。〔注〕二得正，故不變也。二中不變，故五“用禴”而得應。“往无咎”，上巽也。〔注〕動之四，故“上巽”。“大吉，无咎”，位不當也。〔注〕以陽居陰，故“位不當”。動而得正，承五應初，故“大吉”而“无咎”矣。“萃有位”，志未光也。〔注〕陽在坎中，故“志未光”，與屯五同義。“齋資，涕洟”，未安上也。〔注〕乘剛遠應，故未安上也。

升

巽下

坤上臨息卦，陽臨陰，二當升五，故名曰“升”。乾之用始於此，故“元亨”。候

在十二月。變之蹇，升之初未定既濟也。

升，元亨，〔注〕臨初之三，二陽例。又有臨象。乾元正，故曰“元”。剛中而應，與臨同義，二剛中，四陰應之。故“元亨”也。用見大人，勿恤。〔注〕謂二當之五爲“大人”。離爲“見”，坎爲“恤”。二之五得正，故“用見大人，勿恤，有慶也”。南征吉。〔注〕離，南方卦。二之五成離，故“南征吉，志行也”。

初六，允升，大吉。“允升”之義，注闕未詳。晉三“衆允”，注云“允，信也。坤土爲信”。此或亦當然。《說文》作“執”，云“進也”。升主九二上升，餘爻无升義。初雖失位，之正成泰，進无所升，非卦義也。蓋初居坤，與羣陰共升二於五而承之，故“允升，大吉”。《象》曰：“上合志也。”九二，孚乃利用禴，无咎。〔注〕禴，夏祭也。“孚”謂二之五，成坎爲“孚”。離爲夏。故“乃利用禴，无咎”矣。卦有四時之象，二升五艮爲宗廟，坎爲思，春秋祭享以時思之也。坎水沃艮手，觀之“鹽”象也。二上折坤牛，萃“用大牲”象也。故“利用禴”矣。九三，升虛邑。荀氏云：“坤稱‘邑’。五虚无君，利二上居之。”虞義亦宜然。六四，王用亨于岐山，吉，无咎。“亨”亦“享”也。“王”謂二已正位五也。坤爲“用”。二“用禴”，四“用亨”，其義同。“岐山”即西山。二升五，艮爲“山”，體兌在西，兌象不見，故不言西山。體離爲火，火性枝分爲“岐”。四順承五以下比三，故“吉，无咎”。六五，貞吉，升階。〔注〕二之五，故“貞吉”。巽爲高，坤爲土，古者土階。震升高，故“升階”也。荀氏云：“陰正居中，爲陽作‘階’。”上六，冥升，利于不息之貞。當升之時，陰性暗昧，故“冥升”。“貞”亦謂二五。惠徵士云：“二升五，‘積小以成高大’，故曰‘不息’。陽道不息，陰之所利，故曰‘利于不息之貞’。”

《象》曰：柔以時升，〔注〕“柔”，謂五，坤也。“升”謂二。坤邑无君，二當升五虚。震兌爲春秋，二升，坎離爲冬夏，四時象正，故“柔以時升”也。卦以升二爲義。使二升者五，故曰五爲二階。巽而順，巽以順坤。剛中而應，“剛中”謂二，四陰應之。是以“大亨，用見大人，勿恤”，有慶也。陽爲“慶”。坤有陽，故“慶”。“南征吉”，志行也。〔注〕二之五，坎爲“志”，震爲“行”。

《象》曰：地中生木，升。木之升陽也，地陰養之，“柔以時升”也。“地中生木”，以微至著，“積小以成高大”。君子以慎德積小，以成高大。〔注〕“君子”謂三。臨初至三則主三，二爲君，不稱“君子”。“小”謂陽息復時，復小爲德之

本，至二成臨。臨者，大也。臨初之三，巽爲“高”，二之五，艮爲“慎”，坤爲“積”，故“慎德積小成高大”。

“允升，大吉”，上合志也。二升五，坎爲“志”。九二之“孚”，有喜也。〔注〕升五得位，故“有喜”。陽爲“喜”。“升虛邑”，无所疑也。〔注〕坎爲“疑”。上得中，故“无所疑也”。“王用亨于岐山”，順事也。坤爲“順事”，謂承五。“貞吉，升階”，^①大得志也。五升二，二五皆體坎，故“大得志”。“冥升”在上，消不富也。陰消失實，故利陽息。

困

兌上否消卦。二之上，陰乘陽，故名曰“困”，而次否。候在九月。卦不變，困時宜靜也。爻成既濟，因而亨也。

困，亨。〔注〕否二之上。不云否上之二者，由否上則之初反泰，不之二也。二陰上弇五陽，故爲“困”矣。乾坤交，故通也。貞大人吉，无咎。〔注〕“貞大人吉”，謂五也。體乾五“大人”。在困无應宜靜，則“无咎”，故“貞大人吉，无咎”。五本正也，言“貞大人”者，否上若之初，則五隨上反下，今上之二，嫌五宜下，故戒之也。有言不信。〔注〕震爲“言”，折入兌，上當反初成益體震。今二上折乾入兌。故“有言不信，乾爲“信”，乾滅故“不信”。尚口乃窮”。兌爲“口”。

初六，臀困于株木，初在坎穴，爲“臀”。株木，枯木。謂三坎爲“木”，兌金毀折，故爲“株木”。入于幽谷，惠徵士云：“初動體兌，坎水半見於口，故爲‘谷’，坎爲‘入’。”三歲不覿。覿，相見也。初應在四，四體離爲“覿”。自初至四，三爻爲“三歲”。九二，困于酒食，二困於三，兌酉流坎爲“酒”。四變，體頤爲“食”。朱紱方來，紱，鞅也。《乾鑿度》曰：“天子、三公、九卿朱紱，諸侯赤紱。”“朱紱”謂五，乾爲“朱”，坤爲“紱”。自外曰“來”。五來應二，二當之正。利用享祀，初四已之正，體損。二變應五，則三伏陽出，成既濟，“二簋用享”也。坤爲“用”。征凶，无咎。征，行也。動入坤，坤爲“凶”。得位，故“无咎”。六三，困于石，據于蒺藜，〔注〕二變正

① “升”，原作“降”，據全集本改。

時，三在艮山下，故“困于石”。“石”謂四。蒺藜，木名。坎爲“蒺藜”。二變艮手據坎，“蒺藜”，謂二。《象》曰“乘剛”。注以“變”言者，陰乘陽不得云“據”。知二已變，雖變猶是剛體，故《象》曰“乘剛”。一曰“初已正爲剛”。故“據蒺藜”者也。入于其宮，不見其妻，凶。〔注〕巽爲“人”。二動，艮爲“宮”，兌爲“妻”，謂上无應也。三在陰下，謂三伏陽，在陰之下。離象毀壞，隱在坤中，死其將至，三隱坤中“致命遂志”，又三體大過死。故“不見其妻，凶”也。此與解“負且乘”異義，各以位言之。九四，來茶茶，困于金輿，吝，有終。〔注〕來，欲之初。茶茶，舒遲也。見險故“來茶茶”。否乾爲“金”，謂二也。坤爲“輿”，之應歷險，謂坎。故“困于金輿”。易位得正，初云“三歲不覿”，是初先正而待四，云“易位”略言之。故“吝，有終”矣。九五，劓刖，困于赤紱。〔注〕割鼻曰“劓”，斷足曰“刖”。四動時，震爲足，艮爲鼻，離爲兵，兌爲刑，故“劓刖”也。劓刖，刑之小者也。於困之時，未得二應，止可行其小刑。《象》曰：“志未得也。”“赤紱”，謂二。否乾爲朱，故“赤”，朱、赤同耳，深淺差之。五深故“朱”，二淺故“赤”。坤爲“紱”，二未變應五，故“困于赤紱”也。乃徐有說，〔注〕兌爲“說”，坤爲“徐”。二變坤之兌。二動應己，故“乃徐有說”也。利用祭祀。與二同義。上六，困于葛藟，于臲臲，〔注〕巽爲草莽，稱“葛藟”，謂三也。兌爲刑人，故“困于葛藟，于臲臲”也。臲臲，蓋兀刑也。五之劓刖，正施於三，四動三在震，受離兵兌刑。曰動悔有悔，征吉。〔注〕乘陽故“動悔”。變而失正，故“有悔”。“曰”者，三戒上之辭。二變，三在震，爲言。三不欲上動，故三之正而上得“征吉”。三已變正，己得應之，故“征吉”也。

《象》曰：困，剛弇也。否二之上，弇五之剛，故爲“困”。險以說，困而不失其所，“亨”，其唯君子乎。險，坎。說，兌。在險之中，能自正以說，不失所享。所謂“乃徐有說”，謂五也。“貞大人吉”，以剛中也。謂五。“有言不信”，尚口乃窮也。〔注〕兌爲“口”。上變口滅，上无變象，蓋“滅”下脱“乾”字。故“尚口乃窮”。

《象》曰：澤无水，困。水在澤下，故“无水”。君子以致命遂志。〔注〕“君子”謂三伏陽也。泰成於三，故否消之初，取三伏陽。否坤爲“致”，巽爲“命”，坎爲“志”，三入陰中，三出則大過死，故不出也。此與解相足。故“致命遂志”也。

“入于幽谷”，幽不明也。坤幽在上。“困于酒食”，中有慶也。“中”謂五。二變應五，故“中有慶”。“據于蒺藜”，乘剛也。二雖變，三逆乘，猶爲“乘剛”。“入于其宮，不見其妻”，不詳也。詳，善也。乾爲“詳”。伏陽出，乃爲乾也。“來茶茶”，志在下也。“下”謂初，坎爲“志”。雖不當位，有與也。以四尊位，降而來初，故“不當位”。“有與”謂有應。“劓刖”，志未得也。“乃徐有說”，以中直也。乾爲“直”。二五乾德，故能相應。“利用祭祀”，受福也。“王明並受其福。”“困于葛藟”，未當也。〔注〕謂三未變當位應上故也。“動悔，有悔”，吉行也。〔注〕“行”謂三。變乃得當位之應，故“吉行”者也。

井

䷯ 巽下

坎上泰息卦，在既濟前。井，通也，辯也。泰以乾別坤而通陰，所以定既濟，故名曰“井”而象井。所以象井者，泉自下出，陽通而上也。候在五月。定既濟，在初二正，功成在上，故上“大成”而“元吉”。

井，改邑不改井，〔注〕泰初之五也。乾坤往來。坤爲“邑”，乾初之五折坤，故“改邑”。初爲舊井，四應“斃”之，故“不改井”。“井，居其所而遷。”乾上助陰，不失舊體，故四“斃”之而初正，是“改邑不改井”。无喪无得，往來井井。〔注〕无喪，泰初之五，坤象毀壞，故“无喪”。坤爲“喪”。五來之初，失位无應，故“无得”。初變正乃“有得”。坎爲通，故“往來井井”。“往”謂之五，“來”謂之初也。汔至亦未繙，句井羸其瓶，凶。〔注〕巽繩爲“繙”。郭璞《方言》注云：“繙，汲水索也。”汔，幾也，謂二也。言“汔至亦未繙”謂二，非二爲幾。幾至初改，謂五。初上“改邑”，二幾至泉。“未繙井”，“井”字衍。未有功也。二變爲艮手持繙，未變故“未繙”。羸，鈎羅也。艮爲手，巽爲“繙”，離爲“瓶”。手繙折其中，二不變，折艮爲兌。故“羸其瓶”。體兌毀缺，瓶缺漏，故“凶”矣。言二當正。

初六，井泥不食，舊井无禽。〔注〕食，用也。初下稱“泥”，坎之下。巽爲木果，惠徵士云：“古者井樹木果，故《孟子》‘井上有李’，禽來食之。”說是也。“不食”本以井養爲義，因辭言“禽”故注“巽爲木果”。初二正體，離爲飛鳥，是“禽”也。

无噬嗑食象，五體噬嗑，故食。凡未成，故“不食”。下而多泥，故“不食”也。乾爲“舊”，位在陰下，故“舊井无禽，時舍也”。九二，井谷射鮒，甕敝漏。〔注〕巽爲“谷”，爲“鮒”。鮒，小鮮也。离爲“甕”。甕瓶，句毀缺，“羸其瓶，凶”，故“甕敝漏”也。“鮒”謂初。初二不言變者，初待四而“脩”，二待五而“冽”也。九三，井渫不食，爲我心恻。渫，荀氏云“去穢濁，清絮之意也”。三當位，故“井渫”。未正初二，无噬嗑象，故“不食”。二變坎爲“心”，二折坎心，故“爲我心恻”。可用汲，王明並受其福。二變艮手持繩爲“汲”。“王”謂五。體离爲“明”。三利二正，既濟定，已爲五汲。六四，井甃，无咎。〔注〕以瓦甃壘井稱“甃”。坤爲土，初之五成离，离火燒土，爲瓦治象。故曰“井甃，无咎，脩井也”。初“舊井”，四應初，“甃”之，則初正。九五，井冽，寒泉食。〔注〕泉自下出稱“井”。周七月，夏之五月，陰氣在下。二已變，坎十一月爲“寒泉”。初二已變，體噬嗑食，故“冽，寒泉食”矣。上六，井收勿幕，有孚，元吉。〔注〕幕，蓋也。“收”謂以轆轤收繩也。坎爲車，轆轤，車類。應巽繩爲“繩”，故“井收勿幕”。古者井不汲，則幕之。“有孚”謂五坎，坎爲“孚”，故“元吉”也。成既濟，乾元定。

《彖》曰：巽乎水而上水，井。巽，人也。爲井者構木於泉，是巽水也。井養而不窮也。〔注〕兑口飲水，坎爲通，“往來井井”，故“養不窮”也。“改邑不改井”，乃以剛中也。居尊位，故能不失初陽。“无喪无得，往來井井，謂初不變。汔至亦未繙”，謂二亦不變。未有功也。〔注〕謂二未變應五，故“未有功也”。凡功謂五。“井羸其瓶”，是以“凶”也。

《象》曰：木上有水，井。構木爲井，泉乃上出以養民。君子以勞民勸相。〔注〕“君子”謂泰乾也。坤爲“民”，初上成坎爲“勸”，故“勞民勸相”。坎爲“勞”。相，助也，謂以陽助坤矣。

“井泥不食”，下也。“舊井无禽”，時舍也。〔注〕謂時舍於初，非其位也，與乾二同義。“時舍”，故不食，非初之咎。“井谷射鮒”，无與也。五不應之。“井渫不食”，行恻也。行道之人爲之“恻”，明非三求用，三體噬嗑，震爲行。求“王明”，受福也。二變艮爲“求”。“井甃，无咎”，脩井也。〔注〕脩，治也。“寒泉”之“食”，中正也。“元吉”在上，大成也。〔注〕謂初二已變，成既濟定，故“大成”也。

革

䷰ 離下

兌上消息卦。蒙二以剛接柔，革五以乾通坤，以坤革乾，遯生其下，乾道更革，故名曰“革”。候在三月。坤凝乾元，坤道即乾道，故“元亨利貞”，成既濟，與乾同義。

革，己日乃孚，元亨利貞，悔亡。〔注〕遯上之初，二陰例。當遯初之上，云“上之初”者，非遯也。蒙，艮三之二，實頤初之二。卦由大過初之二，當云兌三之二。大過、兌皆大壯生卦。陰生卦，不可取大壯，故取遯之上。與蒙旁通。蒙九二接巽，坤變革四乾。“悔亡”，謂四也。下注云“《傳》以比桀紂”是也。四失正，動得位，故“悔亡”。離爲日，惠徵士云：“離象就己，故云己日。”“孚”謂坎。四動體離，五在坎中，故“己日乃孚”，以成既濟。“乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞”，故“元亨利貞，悔亡”矣。與乾《象》同義也。

初九，鞶用黃牛之革。惠徵士云：“鞶，固也。蒙坤爲‘黃牛’，艮皮爲‘革’。得位无應，未可以動，故‘鞶用黃牛之革’。”六二，己日乃革之，征吉，无咎。二應於五，爲四所隔，故“己日乃革之”。二爲離，水火相息也。之應故“征吉”。體蒙震爲“征”。正位，故“无咎”。九三，征凶，貞厲。亦體蒙震爲“征”。三應於上，四未變逆乘，故“征凶”。得位，故“貞”。革命之際，當危也。革言三就，有孚。蒙震爲“言”。“有孚”謂五。三至五，三爻，四變，五三皆坎，故“革言三就，有孚”。就，成也。九四，悔亡，有孚，改命吉。〔注〕革而當，其悔乃亡。“孚”謂五也，巽爲“命”。四動，五坎改巽，故“改命吉”。四乾爲君，“進退无恒”，在離“焚”“棄”，離四亦乾四。體大過死，《傳》以比桀紂。“湯武革命，順天應人。”《象》注云：“‘天’謂五，‘人’謂三。”故“改命吉”也。九五，大人虎變，未占有孚。〔注〕乾爲“大人”，謂五也。蒙坤爲“虎變”，由坤變，故曰“虎變”。《傳》論湯武，以坤臣爲君。革，乾革成坤，陽无消道，故以湯武坤臣象之。占，視也。離爲“占”。四未之正，五未在坎，故“未占有孚”也。陽在五具坎體，四雖未變，五已“有孚”。上六，君子豹變，〔注〕蒙艮爲“君子”，爲“豹”，上由艮變。從乾而更，故“君子豹變”也。小人革面，征凶，居貞吉。〔注〕陰稱“小人”也。四變，陰“小人”。“面”謂四，在乾首中，故“面”。“革”爲離，以順承五，故“小人革面”。乘陽失正，故“征凶”。得位，故“居貞吉”。蒙艮爲“居”也。

《彖》曰：革，水火相息，〔注〕息，長也。乾坤相為消息。離為“火”，兌為“水”。《繫》曰“潤之風雨”，風巽，雨兌也。言兌當言“雨”。四革之正坎見，故獨於此稱“水”也。二女同居，其志不相得，曰革。〔注〕二女，離兌。體同人象。蒙艮為“居”，二女同自蒙來。故“二女同居”。四變體兩坎象，“二女”有“志”，離火志上，兌水志下，故“其志不相得”。坎為“志”也。“己日乃孚”，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。〔注〕“文明”謂離。說，兌也。“大亨”謂乾。四動成既濟定，故“大亨以正”。革而當位，故“悔乃亡”也。天地革而四時成。〔注〕謂五位成乾為“天”，蒙坤為“地”。震春兌秋，四之正，坎冬離夏，則四時具，坤革而成乾，消息則乾革成坤。四革命是也。坤之凝元則乾革坤，“天地革而四時成”皆陽也。故“天地革而四時成”也。湯武革命，順乎天而應乎人。〔注〕“湯武”謂乾。乾為聖人，“天”謂五，五，天位。“人”謂三。三，人位。四動順五應三，四順五，上應三。故“順天應人”。巽為“命”也。革之時大矣哉。

《象》曰：澤中有火，革。火陽，澤陰。澤中有火，水成火藏，坤凝乾象也。君子以治歷明時。〔注〕君子，遯乾也。歷象謂日月星辰也。離為“明”，坎為月，離為日，蒙艮為星。四動，成坎離，日月得正，“天地革而四時成”，故“君子以治歷明時”也。

“輦用黃牛”，不可以有為也。〔注〕得位无應，動而必凶，故“不可以有為也”。“己日革之”，行有嘉也。〔注〕“嘉”謂五，乾為“嘉”。四動承五，故“行有嘉”矣。“革言三就”，又何之矣。〔注〕四動成既濟定，故“又何之矣”。革道大成，无取之應。“改命”之“吉”，信志也。〔注〕四動成坎，故“信志”也。“大人虎變”，其文炳也。〔注〕乾為大明，四動成離，離為“文”。故“其文炳也”。“君子豹變”，其文蔚也。〔注〕蔚，賁也。《說文》曰：“賁，草多貌。”蔚、賁，皆繁縟之貌也。兌小，故“其文蔚也”。“小人革面”，順以從君也。〔注〕乾“君”謂五也。四變順五，故“順以從君也”。

鼎

巽下

離上消息卦，通屯，以離五應坎五，復生其下。《雜卦》曰“鼎，取新也”，言故

乾去而新震來，猶和水火以新物，故取象而名“鼎”。內卦候在五月，外卦六月。卦“元吉亨”，唯取坎離交五生復之義也。《彖》取初四變大畜，三動未濟，言陰凝陽未出震也。爻兼取諸爻動，唯上不變則成家人。然五注云“三貫鼎兩耳，乾爲金”，則三蓋復出，變上成既濟也。

鼎，元吉，亨。〔注〕大壯上之初，據大壯應初之上，云“上之初”，非大壯也。屯自坎二之初，則鼎離二之初，陽生不取陰卦，故從大壯而變其例。與屯旁通。天地交，乾坤出離坎。柔進上行，《彖》注謂“柔”謂五，“進”謂巽，“行”謂震。蓋以屯二居五爲“進”，以巽通震也。得中，五。應乾五剛，故“元吉，亨”也。乾元正。

初六，鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。〔注〕趾，足也。應在四，大壯震爲足，折入大過，初從大壯上來。大過，顛也，故“鼎顛趾”也。初陰在下，故“否”。利出之四，故曰“利出”。否，閉也。兌爲“妾”。四變得正，成震，震爲長子，繼世守宗廟，而爲祭主，故“得妾以其子，无咎”矣。“亨以享上帝”，取此象。故注及“繼世守宗廟，爲祭主”，其實此非出震爻，故上仍取未濟。九二，鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。〔注〕二爲“實”，陽，實也。故“鼎有實”也。坤爲“我”，謂四也。四當變坤爻。二據四婦，初爲“四婦”。故相與爲“仇”。謂三變時，四體坎，坎爲“疾”，故“我仇有疾”。四之二歷險，二動得正，故“不我能即，吉”。謂二不變，則與四爭，初變正得吉。九三，鼎耳革，其行塞，雉膏不食。〔注〕動成兩坎，坎爲耳，而革在乾，故“鼎耳革”。初四變時，震爲“行”，鼎以耳行。伏坎，震折而入乾，三不變而初四變，伏坎爲震所折而入乾。故“其行塞”。三正位不宜變，而卦取“大亨以養聖賢”，三宜動而應上，故言三之不可不變如此。離爲“雉”，坎爲“膏”。初四已變，三動體頤，頤中无物，離象不見，故“雉膏不食”。言三與初四俱變，又爲“不食”之象，故上取三獨變。方雨，虧悔，終吉。〔注〕謂四已變，三動成坤，坤爲“方”，坎爲“雨”，坎者四不動而三獨變。故曰“方雨”。三動虧乾而失位，“悔”也。終復之正，故“方雨，虧悔，終吉”也。三動而“養聖賢”，然後復正而定既濟，所謂權也。九四，鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。〔注〕餗，八珍之具也。此注見《釋文》。謂四變時，震爲“足”，足折入兌，故“鼎折足”。兌爲“刑”，渥，大刑也。鼎足折則公餗覆，言不勝任。象入大過死，凶，故“鼎足折，覆公餗，其刑渥，凶”。言四不變之咎如此。六五，鼎黃耳，金鉉，利貞。〔注〕離爲“黃”，三變坎爲“耳”，故“鼎黃耳”。“鉉”謂三貫鼎兩耳，乾爲“金”，故“金

鉉”。動而得正，故“利貞”。此則三復正，成既濟也。上九，鼎玉鉉，大吉，无不利。〔注〕“鉉”謂三，乾爲“玉鉉”。五正位，象乾之剛，故“金鉉”。上聖賢，象乾之純，故“玉鉉”。體大有上九“自天右之”，復初成震，即此爻矣。位貴據五，三動承上，故“大吉，无不利”。謂三“虧悔”應上，成未濟。雖不當位，六位相應，故“剛柔節”。此或失之。金玉鉉皆當謂三，自未濟復出，三出則諸爻皆正，故五“利貞”，上“大吉，无不利”。“剛柔節”謂既濟定，未濟不得“大吉”。《彖》曰“巽耳目聰明”，爲此九三發也。

《彖》曰：鼎，象也。〔注〕六十四卦皆觀繫辭，謂觀文王之辭，以釋卦名。而獨於鼎言“象”，何也？“象事知器”，故獨言象也。《繫》注云：“坤爲‘器’，乾五之坤爲‘象’，故‘象事知器’。”謂坤擬乾元，莫盛於鼎，故於鼎之“取新”言象。以木巽火，亨飪也。屯鼎通震，木巽於下，火炎於上而燂水，“亨飪”之象。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。〔注〕“聖人”謂乾。初四易位體大畜，震爲“帝”，在乾天上故曰“上帝”。體頤象，三動噬嗑食，故“以享上帝”也。“大亨”謂“天地養萬物，聖人養賢以及萬民”。賢之能者稱“聖人”矣。此引頤《彖》，非取頤象也。頤象“雉膏不食”，可以享帝，不可以養聖賢，謂頤以下養上。上九爲“賢”，鼎以九三變未濟，應上體噬嗑食，上體大有，上九爲“聖賢”，三乾陽爲“大”，故“大亨以養聖賢”。下云“巽而耳目聰明”，申成此義。巽而耳目聰明，〔注〕謂三也。三在巽上，動成坎離，有兩坎兩離象，乃稱“聰明”。“日月相推而明生焉”，故“巽而耳目聰明”。“眇而視，不足以有明”，“聞言不信，聰不明”，皆有一離一坎象故也。柔進而上行，得中而應乎剛，〔注〕“柔”謂五。得上中，不正故曰“上中”。應乾五剛，屯五。巽爲“進”，震爲“行”，通屯之象。非謂應二剛，與睽五同義也。睽五應蹇五。是以“元亨”。

《象》曰：木上有火，鼎。木之傳火，轉續相生，猶乾生震繼於離也。君子以正位凝命。〔注〕“君子”謂三也。鼎五爻失正，獨三得位，故“以正位”。凝，成也。體遯謂陰始凝初，句巽爲“命”，故“君子以正位凝命”也。乾未出，震賴坤凝之，三變“養賢”以成復震，是謂“凝命”。

“鼎顛趾”，未悖也。未至悖亂。“利出否”，以從貴也。〔注〕出初之四，承乾五，故“以從貴也”。“鼎有實”，慎所之也。〔注〕二變之正，艮爲“慎”。“我仇有疾”，終无尤也。〔注〕“不我能即，吉”，故“終

无尤也”。“鼎耳革”，失其義也。〔注〕鼎以耳行，“耳革”行塞，故“失其義也”。“覆公餗”，信如何也。三已變，四在坎爲“信”，故曰“信如何”，言非信。“鼎黃耳”，中以爲實也。“實”謂乾五剛。“玉鉉”在上，剛柔節也。謂三變承上，未濟剛柔應。五利貞，既濟剛柔應。

震

䷲ 震下

震上乾二五之坤。震，動也。一陽動於二陰之下，於息卦在臨，次解。陰解散，陽震動，則成泰也。方伯之卦，初九春分，上六芒種。卦取四變成復。《彖》五出成隨，四變承五爲屯，言震德可以正也。爻變成既濟，震巽特變，不取之巽者陰陽之義。

震，亨，震來虩虩，〔注〕臨二之四。六子皆以乾二五相索，其在六十四卦又從爻變消息。天地交，乾二五之坤。故通。“虩虩”謂四也，來應初，初命四變而來應己，四失位多懼，故“虩虩”。虩虩，恐懼貌。之內曰“來”也。笑言啞啞，〔注〕啞啞，笑且言，謂初也。得正有則，坎爲“則”，謂四變來應。故“笑言啞啞，後有則也”。震驚百里，不喪匕鬯。〔注〕謂陽。句從臨二陰爲百二十，從臨二息時，有五陰，陰爻二十四，五爻故百二十。舉其大數，故當震百里也。以陽震陰，坤方爲“里”。坎爲棘匕，上震爲“鬯”，震爲禾稼，坎水和之，爲鬯酒，故上震爲“鬯”。坤爲“喪”。二上之坤成震，體坎得其“匕鬯”，故“不喪匕鬯”也。

初九，震來虩虩，後笑言啞啞，吉。〔注〕虩虩，謂四也。初位在下，故“後笑言啞啞”。爻例上爲前，下爲後，故下震爲“後”。得位，故“吉”也。六二，震來厲，億喪貝，躋於九陵，勿逐，七日得。〔注〕厲，危也，乘剛故“厲”。二自四來故曰“來”。億，惜辭也。億噫同，本亦有作“噫”者。坤爲“喪”。三動離爲羸蚌，故稱“貝”。二當爲離，故惜其喪貝。在艮山下，故稱“陵”，震爲足，足乘初九，故“躋於九陵”。震爲“逐”，謂四已體復象，當云“四已變”，脫“變”字也。故“喪貝，勿逐”。三動時，離爲“日”，震數“七”，震得庚七。故“七日得”者也。六三，震蘇蘇，震行无眚。〔注〕死而復生稱“蘇”。三死坤中，動出得正，震爲生，故“蘇蘇”。坎爲“眚”，三出得正，坎象不見，故“无眚”。《春秋傳》曰“晉獲秦謀，六日而蘇”也。九四，震遂

泥。〔注〕坤土得雨爲“泥”。位在坎中，故“遂泥”也。四不言變者，四當之五。上云“震不于其躬，于其鄰”，謂“四之五”也。四之五，又在坎，故“遂泥”矣。六五，震往來厲，〔注〕“往”謂乘陽，“往”謂在外。“來”謂應陰。失位乘剛，故“往來厲”也。億无喪，有事。〔注〕坤爲“喪”也。“事”謂祭祀之事。出而體隨“王享于西山”，則“可以守宗廟社稷，爲祭主”，故“无喪有事”也。“億”義同六二。“无喪有事”而惜之者，惜其不定既濟也。故上取四五易位。上六，震索索，視矍矍，〔注〕上謂四也，欲之三，隔坎，故震“索索”。索索，馬氏云“內不安貌”。三已動，應在離，故“矍矍”者也。矍矍，驚視貌。征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。〔注〕上得位，震爲“征”，故“征凶”。言上之凶由四也。四變時，坤爲“躬”，“鄰”謂五也。四上之五，震東兌西，五出體隨，故取兌象。故稱“鄰”。之五得正，故“不于其躬，于其鄰，句无咎”。謂三已變，上應三，震爲言，故“婚媾有言”。

《彖》曰：“震亨，震來虩虩”，恐致福也。〔注〕懼變，承五應初，故“恐致福也”。謂四。“笑言啞啞”，後有則也。〔注〕則，法也。坎爲“則”也。坎“則”謂四。“後”謂初。四應初，故“初笑言”。“震驚百里”，驚遠而懼邇也。〔注〕“遠”謂四，近謂初。遠近以地言。震爲“百”。卦辭注“從臨二陰爲百二十”，此又云“震爲百”，似衍。謂四出驚遠，初應懼近也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。〔注〕爲五出之正。“爲”當作“謂”字誤。震爲“守”，艮爲“宗廟社稷”，長子主祭器，故“以爲祭主也”。

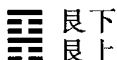
《象》曰：洊雷，震。洊，重也。雷，天之陽氣，動出地下，驚震四方。君子以恐懼脩省。〔注〕“君子”謂臨二。二出之坤四，體以脩身。復震。坤爲身。二之四，以陽照坤，故“以恐懼脩省”。《老子》曰“脩之身，德乃真”也。

“震來虩虩”，恐致福也。〔注〕陽稱“福”。“笑言啞啞”，後有則也。〔注〕得正故“有則”也。初得正，故四變應之。“震來厲”，乘剛也。“震蘇蘇”，位不當也。陽在坤中，故死也。“震遂泥”，未光也。〔注〕在坎陰中，與屯五同義，故“未光也”。四體屯五，又當之五，故與同義。“震往來厲”，危行也。〔注〕乘剛，山頂，故“危行”也。其事在中，大“无喪”也。〔注〕動出得正，故“无喪”。陽爲“大”。“震索索”，中未得也。

〔注〕四未之五，故“中未得也”。雖“凶”无咎，畏鄰戒也。〔注〕謂五正位，已乘之，逆，“畏鄰戒也”。

艮

艮下

艮上乾二五之坤。艮，止也，陽窮止於陰上。於消卦在觀，次晉。陽道當剝，進不可極，當止於上，故曰“艮”也。艮下有伏兌。內卦候在九月，外卦十月。卦辭不變，“時止則止”也。《彖傳》取五動成漸。爻初五正成家人，“時行則行”也。在消卦不成既濟。

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。〔注〕觀五之三也。二陽例。艮爲多節，故稱“背”。觀坤爲“身”，觀五之三，折坤爲“背”，故“艮其背”。坤象不見，故“不獲其身”。震爲行人，艮爲“庭”，坎爲隱伏，故“行其庭，不見其人”。三得正，故“无咎”。

初六，艮其趾，无咎，利永貞。〔注〕震爲“趾”，艮不取應震爲“趾”，似非。以咸例之，當云艮爲指。故“艮其趾”矣。失位變得正，故“无咎永貞”也。坤爲“永”。六二，艮其腓，不拯其隨，其心不快。〔注〕巽長爲股，艮小爲“腓”。拯，取也。“隨”謂下二陰。初及二。艮爲止，震爲動，故“不拯其隨”。初二隨三，不能自止，三爲之“心”，故“不拯其隨”，則“心不快”。并言初者，五正初乃正，故初言“永貞”。與萃四“元永貞”亦同義。坎爲“心”，故“其心不快”。九三，艮其限，裂其夤，厲闔心。〔注〕限，要帶處也。坎爲要，五來之三，故“艮其限”。夤，脊肉。艮爲背，坎爲脊，艮爲手，震起，艮止，故“裂其夤”。坎爲“心”。厲，危也。艮爲“闔”。闔，守門人。坎盜動門，故“厲闔心”。古“闔”作“熏”字。《漢書·百官公卿表》“光祿勳”，如淳注“胡公曰，勳之言闔也，光祿主公門”。是古闔勳假借字，熏勳又通也。馬因言“熏灼其心”，未聞易道以坎水熏灼人也。荀氏以“熏”爲“勳”，讀作動，皆非也。六四，艮其身，无咎。〔注〕身，腹也。觀坤爲“身”，故“艮其身”。得位承五，故“无咎”。或謂妊身也。五動則四體离婦，离爲大腹，孕之象也，故“艮其身”。得正承五，而受陽施，受五乾施。故“无咎”。《詩》曰“大任有身，生此文王”也。六五，艮其輔，言有孚，悔亡。〔注〕輔，面頰骨，上頰車者也。三至上體頤象，艮爲止，在坎車

上，故“艮其輔”，謂輔車相依。車，牙車。震爲“言”，五失位，悔也，動得正，故“言有孚，悔亡”也。陽在二五稱“孚”。上九，敦艮，吉。〔注〕无應靜止，下據二陰，故“敦艮，吉”也。敦，厚也。陽據坤，故“厚”。

《彖》曰：艮，止也。〔注〕位窮於上，故止也。時止則止，時行則行，〔注〕“時止”謂上陽窮止，故止。“時行”謂三體處震爲“行”也。動靜不失其時，其道光明。〔注〕“動”謂三，“靜”謂上。艮止則“止”，震行則“行”，故“不失時”。五動成離，故“其道光明”。五動“時行”也。艮其止，止其所也。〔注〕謂兩象各止其所。明“背”是三才，卦象非九三一爻。上下敵應，不相與也。〔注〕“艮其背”，背也。相違背也。兩象相背，故“不相與也”。明《傳》解“艮其背”。是以“不獲其身，行其庭，不見其人，无咎”也。

《象》曰：兼山，艮。止莫如山。君子以思不出其位。〔注〕“君子”謂三也。三，君子位。震爲“出”，坎爲隱伏，爲“思”，故“以思不出其位”也。

“艮其趾”，未失正也。〔注〕動而得正，故“未失正也”。“不拯其隨”，未違聽也。〔注〕坎爲耳，謂三坎。故“未違聽也”。“趾”“腓”，聽心者也。“艮其限”，危闔心也。〔注〕坎爲“心”。坎盜動門，艮爲“門”。故“危闔心也”。“艮其身”，止諸躬也。〔注〕艮爲四，五動乘四則妊身，故“止諸躬也”。“艮其輔”，以中正也。〔注〕五動之中，故“以正中也”。“中正”誤爲“正中”。“敦艮”之“吉”，以厚終也。〔注〕坤爲“厚”。陽上據坤，故“以厚終也”。

周易虞氏義卷之六

武進張編修惠言著

周易下經

彖下傳 象下傳 虞氏注

漸

艮下

巽上否消卦，次未濟。漸者，進也。三進而承陽，有隨陽之漸，其成則泰也，故名曰“漸”。候在正月。成既濟，三權變受上。否時，非君子行權不濟也。初變成家人，唯家人變受耳。

漸，女歸吉，利貞。〔注〕否三之四。乾坤交。“女”謂四。離爲“女”。“歸”，嫁也。坤三之四承五，進得位，往有功，反成歸妹，兌女歸吉。歸，自外來也。四自下進，不可謂“歸”，故以反成歸妹爲義。消息卦漸不通歸妹，否泰卦乾坤交，故取義衆也。《雜卦》曰：“漸，女歸待男行也。”注云：“兌爲‘女’，艮爲‘男’，反成歸妹，巽成兌故女歸待艮成震乃行，故‘待男行也’。”尋歸妹之義，震兄嫁兌妹，以坎離爲夫婦。此卦亦四離三坎爲夫婦，九三爻“夫征”“婦孕”是也。三動則五體坎，故亦與四爲夫婦，“婦三歲不孕”是也。四與五、三俱有夫婦之義，四爻注云“四已承五，又顧得三”是也。然則“女歸”之義，仍在漸象，卦有歸妹反象，故取“女歸”。九三雖坎體，權變成震，九三變則四專承五，而上正，五坎爲夫婦，所謂“終莫之勝”者，是亦震兄嫁妹，歸妹之義也。以女无自進之道，歸妹由陽來，而漸由陰往，故其取義如此，非謂此卦當反成歸妹也。若反成歸妹，則“利貞”不可通也。當與復反震之象同例。初上失位，故“利貞”“可以正邦”也。初正，三權變成坤爲“邦”，受上正既濟。

初六，鴻漸于干，小子厲，句有言，无咎。句〔注〕鴻，大鴈也。離五“鴻”。鴻，飛不獨行，有次列者也。五爲“鴻”，與五爻俱漸也。漸，進也。小水從山流下，稱“干”。艮爲山，爲小徑，坎水流下山，故“鴻漸于干”也。艮爲“小子”，初失位，故“厲”。變得正，三動受上成震，震爲“言”，故“小子厲，

有言，无咎”也。六二，鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。〔注〕艮爲山石，坎爲聚，聚石稱“磐”。初已之正，體噬嗑食，坎水陽物，陽爲物也。並在頤中，故“飲食衎衎”。衎衎，飲食貌。得正應五，故“吉”。九三，鴻漸于陸，〔注〕高平稱“陸”。謂初已變，坎水爲“平”，初未變則艮山也。三動之坤，坤土无水，故“陸”矣。故“鴻漸于陸”。夫征不復，〔注〕謂初已之正，三動成震，震爲“征”，爲“夫”，而體復象，坎陽死坤中，坎象不見，故“夫征不復”也。婦孕不育，凶。〔注〕孕，妊娠也。育，生也。巽爲“婦”，離爲“孕”。三動成坤，離毀失位，故“婦孕不育，凶”。“夫”謂三坎，“婦”謂四離。利用禦寇。〔注〕禦，當也。坤爲“用”，巽爲高，艮爲山，離爲戈兵、甲冑，坎爲“寇”。“坎”謂三陽。四當承五，坎寇之爲夫婦。自上禦下，謂五也。三動坤順，坎象不見，故“利用禦寇，順相保”。保，大也。《春秋傳》所謂“保大定功”。六四，鴻漸于木，或得其桷，无咎。〔注〕巽爲“木”。桷，椽也，方者謂之桷。巽爲交，爲長木，艮爲小木，坎爲脊，離爲麗。小木麗長木，巽繩束之，象脊之形，椽桷象也，“木”謂五，“桷”謂三。故“或得其桷”。得位順五，故“无咎”。明四當順五。四已承五，又顧得三，故“或得其桷也”矣。四女得兩顧者，坎離夫婦之義。三五本一坎也，“女歸待男行”，三成震，四然後嫁，故取歸妹也。九五，鴻漸于陵，婦三歲不孕，〔注〕陵，丘。“婦”謂四也。三動受上時，而四體半艮山，故稱“陵”。巽爲“婦”，離爲“孕”，坎爲“歲”，三動離壞，故“婦三歲不孕”。自三至上，三爻，故“三歲”。上三易位，則婦孕。終莫之勝，吉。〔注〕莫，无。勝，陵也。得正居中，故“莫之勝，吉”。上終變之三，成既濟定，坎爲“心”，故《象》曰“得所願也”。上九，鴻漸于陸，〔注〕“陸”謂三也。三坎爲平，變而成坤，故稱“陸”也。其羽可用爲儀，吉。〔注〕謂三變受，變而受上，易位。成既濟，與家人《象》同義。上之三得正，離爲鳥，故“其羽可用爲儀，吉”。三動失位，坤爲亂，乾四止坤，乾四，三也。上來即三出，故曰“乾四”。“止”字當爲“正”。《象》曰“不可亂”，《彖》曰“進以正邦”，爲此爻發也。三已得位，又變受上，權也。孔子曰“可與適道，未可與權”，宜无怪焉。《繫》曰：“巽以行權。”漸、家人皆體巽。

《彖》曰：漸之進也，“女歸吉”也。〔注〕三進四得位，陰陽體正，故“吉”也。此即以陰陽體正，釋“女歸”，則坎離夫婦本卦象也。進得位，往有功

也。〔注〕“功”謂五。四進承五，故“往有功”。巽爲“進”也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。〔注〕謂初已變，爲家人，四進已正而上不正，三動成坤爲“邦”。上來反三，故“進以正，可以正邦。其位，剛得中”。與家人道正同義。三在外體之中，言在內也。故稱“得中”。乾《文言》曰“中不在人”，謂三也。乾三體復初乾元，故稱“中”。此君子行權，得乾三之中，故稱“中”，非在內體即稱“中”。此可謂上變，既濟定者也。家人三變，然後夫婦正。此亦三變，而女歸故同。止而巽，動不窮也。〔注〕止，艮也。三變，震爲“動”。上之三據坤，動震成坎，坎爲通，故“動不窮”。“往來不窮謂之通。”

《象》曰：山上有木，漸。木生漸進。君子以居賢德善俗。〔注〕“君子”謂否乾。乾爲“賢德”，坤陰小人柔弱爲“俗”。乾四之坤，爲艮爲居，以陽善陰，故“以居賢德善俗”也。乾爲“君子”故取乾四之坤。

“小子”之“厲”，義无咎也。〔注〕動而得正，故“義无咎也”。“飲食衎衎”，不素飽也。〔注〕素，空也。承三應五，故“不素飽”。“夫征不復”，離羣醜也。〔注〕坤三爻爲“醜”，物三稱“羣”也。謂三變成坤。“婦孕不育”，失其道也。〔注〕三動離毀，陽隕坤中，故“失其道也”。陽爲“道”。四當順五，而婦三“失其道”，宜“不育”矣。“利用禦寇”，順相保也。〔注〕三動坤“順”，坎象不見，故以“順相保也”。“或得其桷”，順以巽也。〔注〕坤爲“順”，以巽順五。志在順五，不嫌順三。“終莫之勝，吉”，得所願也。〔注〕上之三，既濟定，故“得所願也”。坎心爲“願”。“其羽可用爲儀，吉”，不可亂也。〔注〕坤爲“亂”。上來正坤，六爻得位，成既濟定，故“不可亂也”。

歸 妹

䷵ 兌下

震上泰息卦，次損。泰過將反，陰道始盛，故明陰陽始終之義，曰“歸妹”也。內卦候在八月，外卦九月。卦辭不變，消道也。爻變有三義，承損則當爲未濟，故初變應四，時也。在五則正而爲既濟，陽道也。初先變爲解，三四反初復正，仍爲泰，然後二五正位，明保泰之道也。

歸妹，〔注〕歸，嫁也。自外曰“歸”。兌爲“妹”。震爲兄，兌爲妹。泰三之四，乾坤交。坎月離日，夫婦義。俱歸妹象。謂卦具三象，乾坤一也，坎離二也，震兌嫁妹三也。“陰陽之義配日月”，則“天地交而萬物通”，故以嫁娶也。征凶，〔注〕謂四也。震爲“征”。三之四，不當位，故“征凶”也。无攸利。〔注〕謂三也。四之三，失正无應，以柔乘剛，故“无攸利”也。天地交宜亨，否之始故戒之。

初九，歸妹以娣，跛而履，征吉。〔注〕震爲兄，故嫁妹謂三也。震四嫁三妹。初在三下，動而應四，故稱“娣”。初亦震妹，在三下，故“娣”。履，禮也。嘉事，禮之大。娣從媵，禮也。初九應變成坎，四未反，故初變應。坎爲曳，故“跛而履”。二變初當爲震，震爲足，故“跛而履”。應在震爲“征”，初爲“娣”，變爲陰，故“征吉”也。此言初當應四耳。四反正則初亦反正，故在二爲震，在五爲離，在上爲乾也。九二，眇而視，利幽人之貞。〔注〕視，應五也。震上兌下，離目不正，故“眇而視”。“幽人”謂二。初動二在坎中，故稱“幽人”。變得正，震喜，兌說，故“利幽人之貞”。與履二同義也。二當與五易位，卦主在四，四正然後初正，二乃得上之五，爻序如此。六三，歸妹以須，反歸以娣。〔注〕須，需也。初至五體需象，故“歸妹以須”。須，待也。卦象震兄嫁妹，則卦有婦而无夫。坎離不爲夫婦者，失正故也。故須四反三，三進四，則二五易位，坎在兌三，離在震四，日東月西，夫婦道著，六五“月幾望”是也。故二“歸妹以須”。“娣”謂初也。震爲“反”，反馬歸也。震爲“馬”。四反不可仍象震兄，故象“反馬”。三失位，四反得正，兌進在四，見初進之，兌爲“見”。四反初亦正，與兌四爲應，故象四嫁而進其娣。初在兌後，禮“嫁女，同姓媵之”，故初變應震兄，及見於君，必夫人進之，故又正應兌四而在兌後也。故“反歸以娣”。九四，歸妹愆期，遲歸有時。〔注〕愆，過也。謂二變，三動之正，體大過象。坎月離日爲“期”，三變日月不見，故“愆期”。謂三不待四則“愆期”，故三須四而“遲歸”也。坎爲曳，震爲行，行曳故“遲”也。“歸”謂反三。在兌爲嫁，在震爲“反”。震春兌秋，坎冬離夏，四時體正，故“歸有時”也。三四正位，二五升降，坎離時正。六五，帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。〔注〕三四已正，震爲“帝”，坤爲“乙”，故曰“帝乙”。泰注云：“帝乙，紂父。”泰乾爲“良”，爲“君”，乾在下爲小君則“妹”也。謂三爲震之妹，居乾位爲“小君”。袂口，句袂之飾也。“袂”當爲衣。兌爲口，乾爲衣，故稱“袂”。謂三失位无應。“娣袂”謂二，二在兌亦三娣。得

中應五，三動成乾爲“良”，故“其君之袂，不如其娣之袂良”。故《象》曰“以貴行也”矣。此象參錯。三四已正，“帝乙歸妹”，妹歸在四初正。乾衣兌口爲“袂”。泰女主，五爲“小君”，失位无實。“娣”謂二，在乾中，故“其君之袂，不如其娣之袂良”。謂二當升五“貴行”。月幾望，吉。〔注〕幾，其也。小畜注“幾，近也”，義同。坎月离日，兌西震東，日月象對，故曰“幾望”。此以三四得正，三居兌，四居震，爲“幾望”，非以五坎、二离爲“望”，故與小畜、中孚同義。二之五，四復三，得正，既濟定。故“吉”也。與小畜、中孚“月幾望”同義也。小畜上正，离在兌三，通豫，坎在震二。中孚由訟四之初，坎在兌二，离在震三，皆非二五，故曰“幾望”。上六，女承筐，无實。〔注〕“女”謂應三兌也。自下受上稱“承”，震爲“筐”。以陰應陰，三四復位，坤爲虛，故“无實”。《象》曰：“承虛筐也。”士刲羊无血，无攸利。〔注〕刲，刺也。“刺”即刺字。震爲“士”，謂四反三，爲上，^①應上也。兌爲“羊”，离爲刀，故“士刲羊”。三四復位成泰，坎象不見，坎爲“血”。故“无血”。三柔承剛，言三自以柔承坎剛，不能應上。故“无攸利”也。

《象》曰：歸妹，天地之大義也。〔注〕乾“天”，坤“地”。三之四，天地交。以离日坎月戰陰陽，日月會壬癸其象也。“陰陽之義，配日月”，則萬物興，故“天地之大義”。乾主壬，坤主癸，日月會北。震爲玄黃，乾坤會而生震。“天地之雜”。震東兌西，离南坎北。六十四卦，此象最備四時正卦，故“天地之大義也”。天地不交而萬物不興。〔注〕乾三之坤四，震爲“興”，天地以离坎交陰陽，故“天地不交則萬物不興”矣。歸妹，人之終始也。〔注〕人始生乾而終於坤，故“人之終始”。《雜卦》曰“歸妹，女之終”，謂陰終坤癸，則乾始震庚也。否泰小剝復，於此見之。說以動，所歸妹也。〔注〕說，兌。動，震也。謂震嫁兌，所歸必妹也。“征凶”，位不當也。謂四當反。“无攸利”，柔乘剛也。謂三當進四。

《象》曰：澤上有雷，歸妹。陽功既成，雷歸於澤，退保蟄蟲。雷出奮陽，雷入成陰，故曰“歸妹”。君子以永終知敝。〔注〕“君子”謂乾也。坤爲“永終”，爲“敝”，乾爲“知”。三之四爲“永終”。四之三，兌爲毀折，故“以永終知敝”。泰盡將否，君子不失其時。

① “上”，據文意當作“士”。

“歸妹以娣”，以恒也。“跛而履”，吉相承也。〔注〕陽得正，故“以恒”。言初爲三娣，正以得位，不取變也。恒動初承二，既得正又動承二。故“吉相承也”。二未變，初動承之，二變正，初亦正，故“相承”。“利幽人之貞”，未變常也。〔注〕常，恒也。謂得正。乘初未之五，故“未變常”矣。初變二乘坎，故“幽人”。之五正位，則爲“常”。“歸妹以須”，位未當也。〔注〕三未變之陽，故“位未當”。須四反正位。“愆期”之志，有待而行也。〔注〕“待男行”矣。三待坎陽也。“帝乙歸妹”，“不如其娣之袂良”也。〔注〕三四復正，乾爲“良”。其位在中，以貴行也。〔注〕三四復，二之五，成既濟。五貴，故“以貴行也”。上六“无實”，承虛筐也。〔注〕泰坤爲“虛”，故“承虛筐也”。二之五，則坤實。

豐

䷶ 離下
震上

泰息卦，折噬嗑。乾坤合則否反泰。豐“王假之”“與時消息”，羣陰順從，故“大”。《雜卦》曰“豐多故”，言親五者多也。候在六月。成既濟。泰道上取成家人者，未反泰也。卦五動而後四變，王“照天下也”。爻四變而後五動，“折獄致刑”也。

豐，亨，〔注〕此卦三陰三陽之例，當從泰二之四，而豐三從噬嗑上來之三，折四於坎獄中，而成豐，故“君子以折獄致刑”。消息卦變例。陰陽交，故通。噬嗑所謂“利用獄”者，此卦之謂也。王假之，〔注〕乾爲“王”。假，至也。謂四宜上至五，五陽自出，非四易位，下別云四變，則此上之五者，猶言上息五耳。動之正成乾，故“王假之，尚大也”。尚上通。勿憂，宜日中。〔注〕五動之正，則四變成離，離日中當五，句在坎中，坎爲“憂”，故“勿憂，宜日中”。體兩離象，“照天下也”。“日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息。”泰初故明消息。

初九，遇其妃主，〔注〕妃嬪謂四也。四失位，在震爲“主”，五動體遯“遇”，故“遇其配主”也。“配”當爲“妃”。此言五變而四不變。雖句无咎，往有尚。〔注〕謂四失位，變成坤應初，謂五未動。坤數十。四上之五成離，離爲日。卦先“王假”“遇其妃主”，是四先動以初爲“夷主”，嫌不免咎，故曰“雖句无

咎”。六二，豐其蔀，日中見斗，往得疑疾。〔注〕日蔽雲中稱“蔀”。蔀，小，上爻注云“豐大蔀小”。謂四也。在五則大爲豐，在四則小爲蔀。二利四之五，故“豐其蔀”。欲去四之蔽也。噬嗑離爲“見”，象在上爲“日中”，艮爲“斗”。斗，七星也。噬嗑艮爲星，爲止，坎爲北中，巽爲高舞。星止於中而舞者，北斗之象也。離上之三，隱坎雲下，故“日中見斗”。四噬嗑艮，離隱而艮爻見，故“見斗”謂四也。四往之五，得正成坎，坎爲“疑疾”，故“往得疑疾”也。有孚發若，吉。〔注〕坎爲“孚”。四“發”之五，成坎“孚”，此似非。當謂五陽發成坎。動而得位，故“有孚發若，吉”也。若，順也。謂二應五順之。九三，豐其沛，日中見沫。〔注〕日在雲下稱“沛”。亦謂四也。沛，不明也。沫，小星也。噬嗑離爲“日”，艮爲“沫”，故“日中見沫”。三本離日故“見”，艮爲“沫”。二陰見之則爲斗，皆謂四也。上之三日入坎雲下，故“見沫”也。三利四之陰，故象與二同。折其右肱，无咎。〔注〕兌爲“折”爲“右”，噬嗑艮爲“肱”，上來之三，折艮入兌，故“折其右肱”。之三得正，故“无咎”也。嫌日隱有咎。九四，豐其蔀，〔注〕蔀，蔽也。噬嗑離日之坎雲中，故“豐其蔀”。《象》曰：“位不當也。”日中見斗，〔注〕噬嗑“日”在上，爲“中”，上之三爲巽，巽爲“入”。日入坎雲下，幽伏不明，故“日中見斗”。《象》曰“幽不明”，是其義也。遇其夷主，吉。〔注〕震爲“主”。四行之正，成明夷，則三體震爲“夷主”，故“遇其夷主，吉”也。四變然後五正。六五，來章，有慶譽，吉。〔注〕在內稱“來”。五陽在內。章，顯也。陽爲“顯”。“慶”謂五，陽出稱“慶”也。“譽”謂二，二“多譽”。五發得正，則來應二，故“來章，有慶譽，吉”也。上六，豐其屋，蔀其家。〔注〕豐，大。蔀，小也。三至上體大壯，屋象，故“豐其屋”。謂四五已變，上動成家人，大屋見則家人壞，故“蔀其家”。與泰二同義。泰二終變成坎，爻曰“包荒”，荒，大川也。謂陽息二包坎體也。此上六終變當成家人，今體大壯，故“豐其屋，蔀其家”。與泰二同義。故《象》曰天降祥，明以大壯爲屋象故也。大壯乾爲“天”，震動爲“祥”。闕其戶，闐其无人，三歲不覿，凶。〔注〕謂從外闕三應。闐，空也。四動時，坤爲闔，戶闔故“闕其戶”。坤爲空虛，三隱伏坎中，坎爲伏。故“闐其无人”，《象》曰“自藏也”。言三不應上。四五易位，噬嗑離目爲“闕”。闕人者，言皆不見。此有錯誤。四五易位，則无取噬嗑離也。當云四五易位，離目爲“覿”，今无人故“不見”。

坎爲“三歲”，坤冥在上，體否坤故“冥”。離象不見，故“三歲不覿，凶”。謂五未變，離象不見也。四五已變，上體既濟，而三不應，取成家人者，否未反泰，既濟未定，“天地盈虛，與時消息”，故上權變也。

《象》曰：豐，大也。陽動故“大”。明以動，故豐。明，離。動，震。陽動故“王假”是以“大”也。“王假之”，尚大也。尚，上也。大，陽也。五尊陽而上之。“勿憂，宜日中”，宜照天下也。〔注〕五動成乾，乾爲“天”，四動成兩離，重明麗正，故“宜照天下”，謂化成天下也。既濟也。日中則昃，四五正，重離爲“日中”。上變，成家人。離爲巽，巽日入，故則“昃”也。月盈則食，〔注〕月之行，生震見兌，盈於乾甲。五動成乾，故“月盈”。四變體噬嗑食，故“則食”。此“豐其屋，蔀其家”也。上所以取成家人。天地盈虛，與時消息，而況於人乎，況於鬼神乎。〔注〕五息成乾爲“盈”，四消入坤爲“虛”，故“天地盈虛”也。豐之既濟，四時象具，豐震春兌秋，既濟坎冬離夏也。乾爲“神”、“人”，坤爲“鬼”。鬼神與人，亦隨時消息，謂“人謀鬼謀，百姓與能”，“與時消息”。“人”謂三乾，由上之三爲“神”。“鬼”謂上，坤變之巽，皆“與時消息”。

《象》曰：雷電皆至，豐。“雷電”，陽威之大。君子以折獄致刑。〔注〕“君子”謂三。噬嗑四失正，繫在坎獄中，故上之三，折四入大過死象，故“以折獄致刑”。兌折爲“刑”。賁三得正，故“无敢折獄”也。

“雖旬无咎”，過旬災也。〔注〕體大過，故“過旬災”。四上之五，坎爲“災”也。四不應初，則“坎爲災”。“有孚發若”，信以發志也。〔注〕四發之五，坎爲“志”也。“豐其沛”，不可大事也。〔注〕利四之陰，故“不可大事”。“折其右肱”，終不可用也。〔注〕四死大過，不變。故“終不可用”。“豐其蔀”，位不當也。離日之坎雲中。“日中見斗”，幽不明也。〔注〕離上變入坎雲下，故“幽不明”。坎，幽也。“遇其夷主”，吉行也。〔注〕動體明夷，震爲“行”，故曰“吉行”。六五之“吉”，有慶也。〔注〕動而成乾，乾爲“慶”。“豐其屋”，天際祥也。際，降也。孟氏云：“天降下惡祥也。”“闕其戶，闐其无人”，自藏也。〔注〕謂三隱伏坎中，故“自藏”者也。

旅

䷷ 艮下

離上否消卦，變賁也。否象已就，乾寄坤家，有似羈旅，故名曰“旅”。內卦候在三月，外卦四月。卦正五，爻戒三，動五終變成遯，否之漸也。

旅，小亨，旅貞吉。〔注〕賁初之四，否三之五，非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。“小”謂柔。五。得貴位而順剛，麗乎大明，大明，乾也。五麗乾，故能正。故“旅，小亨，取五通乾坤。旅貞吉”。“貞”亦五也。再言“旅”者，謂四凶惡，進退无恒，无所容處，故再言“旅”，惡而愍之。

初六，旅瑣瑣，斯其所取災。〔注〕瑣瑣，最蔽之貌也。最蔽，蓋猥雜也。艮爲居，巽爲伏，爲草莽，伏居草下，故“最蔽”也。失位遠應，之正介坎，謂之正與四易位，則在坎，故初不之正。坎爲災眚，艮手爲“取”，謂三動應坎。三動則四在坎體，艮手，初往應之，爲“取災”。《雜卦》曰“親寡，旅也”，言不應。六二，旅即次，懷其資，即，就。次，舍。資，財也。艮爲舍。二正在艮中，故“即次”。五變，應陽有實，巽爲藏，故“懷其資”。得僮僕貞。〔注〕艮爲“僮僕”。謂三也。得正承三，故“得僮僕貞”而“終无尤也”。謂五動二執三，“用黄牛之革”，“得僮僕”之“貞”也。九三，旅焚其次，喪其僮僕，貞厲。〔注〕離爲火，艮爲“僮僕”。三動艮壞，故“焚其次”。艮舍爲“次”。坤爲“喪”，三動艮滅入坤，故“喪其僮僕”。三正位，泰將爲否，故三欲動而應上。動而失正，故“貞厲”矣。貞，正也。五動二執三在坎，故“危”。言三動而失正，寧正而危也。九四，旅于處，得其資斧，“資”當爲“齊”。陸德明云諸家皆作“齊”。我心不快。〔注〕巽爲“處”，四“焚棄”惡人，失位遠應，故“旅于處”，言无所從也。言若寄處人家者然。離爲“資斧”，故“得其資斧”。“資”當爲“齊”，齊斧所以斷物。三動，四坎爲“心”，其位未正，故“我心不快”也。二執三，終不動。六五，射雉，一矢亡。〔注〕三變，坎爲弓，離爲矢，故“射雉”。離爲“雉”。五變乾體，矢動雉飛，雉象不見，故“一矢亡”矣。終以譽命。〔注〕“譽”謂二，巽爲“命”。五終變成乾，則二來應己，故“終以譽命”。上九，鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。〔注〕離爲“鳥”，爲“火”。巽爲木，爲高。四失位，變震爲筐，“巢”之象也。此即賁時也。今巢象不見，故“鳥焚其巢”。震爲“笑”，震在前，賁震故

“在前”。故“先笑”。應在巽，巽爲“號咷”，巽象在後，旅巽。故“後號咷”。喪牛于易，凶。〔注〕謂三動時，坤爲“牛”。五動成乾，乾爲“易”。上失三，五動應二，故“喪牛于易”。失位无應，故“凶”也。五動成遯，六二“執之用黄牛之革”，則旅家所“喪牛”也。

《彖》曰：“旅，小亨”。柔得中乎外，而順乎剛，謂五順乾剛。止而麗乎明，止，艮。麗，離也。明大明謂乾，離麗乾五也。是以“小亨，旅貞吉”也。“亨”、“貞”皆在五也。旅之時義大矣哉。〔注〕以離日麗天，“縣象著明，莫大日月”，故“義大”也。賁震春坎冬，旅兌秋離夏。

《象》曰：山上有火，旅。山上有火，陽寄於地，旅之象也。火焚殺萬物，故明慎用刑之義。君子以明慎用刑，而不留獄。〔注〕“君子”謂三。艮爲賢人。離爲“明”，艮爲“慎”，兌爲“刑”，坎爲“獄”。賁初之四，獄象不見，故“以明慎用刑，而不留獄”。與豐“折獄”同義者也。

“旅瑣瑣”，志窮災也。〔注〕謂三動應坎，坎爲“志”，坤稱“窮”，故曰“志窮災也”。“得僮僕貞”，終无尤也。三動坎爲“尤”。二執三，故“終无尤”。“旅焚其次”，亦以傷矣。〔注〕三動體剝，故“傷”也。以旅與下，其義喪也。〔注〕三變成坤，坤爲下爲“喪”，故“其義喪也”。“旅于處”，未得位也。不能正。“得其資斧”，“心未快”也。三不動。“終以譽命”，上逮也。〔注〕逮，及也。謂二上及也。以旅在上，其義“焚”也。〔注〕離火焚巢故“其義焚也”。“喪牛”之“凶”，終莫之聞也。〔注〕坎耳入兌，故“終莫之聞”。

巽

巽下

巽上坤二五之乾，陽入伏陰下，故曰“巽”。巽，人也，伏也。於消卦在遯，次家人。陰陽一家，柔巽順剛。巽旁通震。上動成初“乾元用九而天下治”，所以明消之有息也。內卦候在七月，外卦八月。卦辭唯取二正，以《彖傳》言之則明變震消息。爻唯於初、五、上言之者，初、上進退，五卦主，主變也。震巽特變，由陽進退，取初二易位，三四不變，先成家人，巽以行權，著於此矣。

巽，小亨，利有攸往，利見大人。〔注〕遯二之四。二陰例。柔得

位而順五剛，故“小亨”也。“大人”謂五，離目爲“見”，二失位利正，往應五，自內曰“往”。往歷離故曰“見”。故“利有攸往，利見大人”矣。此唯言二正。以《彖》注言之，初二易位，之正也。彼已詳，故此略耳。

初六，進退，利武人之貞。〔注〕巽爲“進退”。陽由震而入伏於巽爲“退”，由巽而反於震爲“進”，皆在於初。其在爻則二退，初進，亦是。乾爲“武人”。初失位，利之正爲乾，故“利武人之貞”矣。九二，巽在牀下，用史巫，句紛若，吉无咎。巽爲木，遷乾人藉木，“牀”也。“下”謂初。二失位，動而之初，故曰“巽在牀下”。四注所謂“欲二之初”是也。兌爲“巫”，巽爲命令，兌又爲書契，史也。二人坤用之，故“用史巫”。荀氏云：“紛，變。若，順也。”當變而順五，則“吉无咎”。九三，頻巽，吝。〔注〕頻，頻也。謂二已變，三體坎艮，又不言初變者，巽變震自上來，非由二動之初。二、三、四但論位義。變成家人，故三取坎艮，明二非易初。坎爲憂，艮爲鼻，故“頻巽”。无應，在險，故“吝”也。六四，悔亡，田獲三品。〔注〕“田”謂二也。地中稱“田”。二位在“田”。失位无應，“悔”也。失位上脫“初”字。欲二之初，已得應之，故“悔亡”。二動得正，處中應五，五“多功”，故《象》曰“有功也”。二動艮爲手，故稱“獲”。謂艮爲狼，坎爲豕，艮二之初，離爲雉，故“獲三品”矣。九五，貞吉，悔亡，无不利，无初有終。〔注〕得位處中，故“貞吉，悔亡，无不利”也。明正位與之震皆中正之道。震巽相薄，雷風无形，當變之震矣。巽究爲躁卦，故“无初有終”也。先庚三日，後庚三日，吉。〔注〕震，庚也。謂變初至二成離，至三成震，震主“庚”，離爲“日”，震三爻在前，對後震爲“前”。故“先庚三日”，謂益時也。動四至五成離，終上成震，震爻在“後”，故“後庚三日”也。巽初失正，終變成震，得位，故“无初有終，吉”。震究爲蕃鮮白，釋“蕃鮮”爲“白”。謂巽白。巽究爲躁卦，躁卦謂震也。震在上躁動。與蠱“先甲三日，後甲三日”同義。五動成蠱，乾成于甲，震成于庚，陰陽天地之始終，故經舉甲庚于蠱彖、巽五也。此明五動成蠱，二卦同義，蠱非自巽也。巽者消卦，在否前，蠱者泰息卦，在反否前，故舉始終也。上九，巽在牀下，〔注〕“牀下”謂初也。窮上反下，成震，故“巽在牀下”。《象》曰“上窮也”，明當變窮上而復初者也。巽上復震，猶否上復泰。喪其齊斧，貞凶。〔注〕變至三時，上應三，故取三變。離毀入坤，坤爲“喪”，巽爲“齊”，離爲“斧”，故“喪其齊斧”。三變失位，故

“貞凶。”坤爲“凶”。三當權變，失位乃可“貞”。《象》曰：“正乎凶也。”

《彖》曰：重巽以申命，巽爲“命”，“重”故“申”。剛巽乎中正而志行，〔注〕剛中正，謂五也。二失位，動成坎，坎爲“志”，終變成震，震爲“行”也。《雜卦》曰：“巽伏也”。五剛中正入伏震下，故“剛巽乎中正而志行”。柔皆順乎剛，順五剛。是以“小亨，利有攸往，利見大人”。

《象》曰：隨風，巽。風者天之號令。隨，從也。風從地，所以散布陰氣也。重故“隨”。君子以申命行事。〔注〕“君子”謂遯乾也。巽陰卦，故知遯乾。巽爲“命”，重象故“申命”。變至三，坤爲“事”，震爲“行”，故“行事”也。

“進退”，志疑也。坎爲“疑”，爲“志”。在上變坎，故“志疑也”。“利武人之貞”，志治也。〔注〕動而成乾，乾爲大明，故“志治”。“乾元用九，天下治”是其義也。震巽陰陽出入，故象乾坤。“紛若”之“吉”，得中也。荀氏云：“謂二以處中和，故能變。”“頻巽”之“吝”，志窮也。在坎爲“志”，不變爲“窮”。上爻“貞凶”謂此也。“田獲三品”，有功也。“功”謂五，謂二應五。九五之“吉”，位正中也。〔注〕居中得正，故“吉”也。“巽在牀下”，上窮也。〔注〕陽窮上反下，故曰“上窮也”。窮巽上反震下。“喪其齊斧”，正乎凶也。〔注〕上應於三，三動失正，故曰“正乎凶也”。上以凶而正，所謂權也。

兌

兌下

兌上坤二五之乾。兌，說也，見也。陽正而見陰，陰故說也。於息卦在大壯，次需。陽傷大壯，需養正五，剛中柔外，故說而可決陰也。兌下有伏艮。兌方伯之卦也。初九秋分，上六大雪。息卦成既濟。

兌，亨，利貞。〔注〕大壯五之三也。四陽例，宜三之五，此亦變也。剛中謂二五。而柔外，謂三上。二失正，動應五承三，二承三則三正，可知二正則四亦正也。故“亨，利貞”也。

初九，和兌，吉。〔注〕得位，四變應己，故“和兌，吉”矣。九二，孚兌，吉，悔亡。〔注〕“孚”謂五也。四已變，初令四變。五在坎中稱

“孚”。二動得位應之，故“孚兑，吉，悔亡”矣。五以二變。六三，來兑，凶。〔注〕從大壯來，失位，故“來兑凶”矣。不言正者，兑家陰悅陽，三無應，故不變。上變陽，與三易位，然後變也。三不變而上能變者，兑有伏艮，艮兑之卦，皆上為主也。九四，商兑，未寧，介疾有喜。〔注〕巽為“近利市三倍”，故稱“商兑”。變之坎，水性流，震為行，謂二已變，體比象，故“未寧”，與比“不寧方來”同義也。比“不寧”亦取坎水性流。坎為“疾”，故“介疾”。介，纖也。體艮為小。得位承五，故“有喜”。陽為“喜”。九五，孚于剥，有厲。〔注〕“孚”謂五也。二四變，體剥象，故“孚于剥”。在坎未光，“有厲”也。未成既濟，三未為離。上六，引兑。〔注〕無應乘陽，動而之巽為繩，艮為手，應在三，三未之正，故“引兑”也。三不之正，上動與三易位乃各正。

《彖》曰：兑，說也。〔注〕兑口故“說”也。說悅同義。剛中而柔外，說以“利貞”，〔注〕“剛中”謂二五。“柔外”謂三上也。二、三、四利之正，故“說以利貞”也。是以順乎天而應乎人。〔注〕大壯乾為“天”，謂五也。“人”謂三矣。三正則君子。二變順五承三，故“順乎天應乎人”。坤為“順”也。說以先民，民忘其勞。〔注〕謂二四已變成屯，坎為“勞”，震喜兑說，坤為“民”，坎為心，民心喜說，有順比象，故“忘其勞”也。說以犯難，民忘其死。〔注〕體屯故“難”也。三至上體大過死，變成屯，民說無疆，故“民忘其死”。坎心為“忘”，或以坤為“死”也。說之大，民勸矣哉。〔注〕體比順象，故勞而不怨。震為喜笑，故“人勸”也。

《象》曰：麗澤，兑。離為“麗”。兑陰麗陽，故“麗澤”。君子以朋友講習。〔注〕君子，大壯乾也。謂五。陽息見兑，“學以聚之，問以辯之”。體乾二也。兑二陽同類為“朋”，伏艮為“友”，坎為“習”，震為“講”，二四變。兑兩口對，故“朋友講習”也。

“和兑”之“吉”，行未疑也。〔注〕四變應初，震為“行”，坎為“疑”，故“行未疑”。初行而後四之坎。“孚兑”之“吉”，信志也。〔注〕二變應五，謂四已變，坎為“志”，故“信志也”。“來兑”之“凶”，位不當也。九四之“喜”，有慶也。〔注〕陽為“慶”，謂五也。“孚于剥”，位正當也。上六“引兑”，未光也。〔注〕二四已變而體屯，上三未為離，故“未光也”。

渙

䷺ 坎下

巽上否消卦，次咸。陽始感通，陰初解散。渙者，離也。候在六月。卦辭二正成觀，成觀則有既濟之道，故《象傳》注云“成既濟也”。其實消卦不成既濟，故上爻取二正成觀。

渙，亨，〔注〕否四之二，成坎巽，以陽渙陰。天地交，故“亨”也。王假有廟，〔注〕乾為“王”。假，至也。否體觀，艮為宗廟，乾四之坤二，故“王假有廟，王乃在中也”。乾入艮中，“中”謂二。利涉大川，利貞。〔注〕坎為“大川”。渙舟楫象，故“涉大川，乘木有功”。二失正，變應五，故“利貞”也。

初六，用拯馬壯，吉。〔注〕坎為“馬”。初失正，動體大壯，得位故“拯馬壯，吉”，拯，《子夏傳》作“拊”，取也。初應在四，四坤為“用”，四拯於初，初動馬壯而吉。悔亡之矣。四字蓋衍，或虞本有“悔亡”字。九二，渙奔其机，悔亡。〔注〕震為“奔”。初已正，二變為震。坎為棘，為矯輶，棘，小棗。震為“足”。輶棘有足，古者几，蓋以棘木為之。艮肱據之，憑机之象也。“机”，古“几”字。渙宗廟中，故設“机”。二“王假有廟”，故“設机”。二失位，變得正，故“渙奔其机，悔亡”也。以陽之陰，假廟象滅，疑有悔，故明之。六三，渙其躬，无悔。二已變，坤為“躬”，坎為“悔”，不變故“无悔”。六四，渙其羣，元吉。〔注〕謂二已變成坤，坤三爻稱“羣”，得位順五，故“元吉”也。渙有丘，匪夷所思。〔注〕位半艮山，故稱“丘”。三變故渙四丘。匪，非也。“夷”謂震。震大塗故“夷”。四應在初，二已變，初為震。三變坎為“思”，故“匪夷所思”也。謂有“匪夷”之“思”。九五，渙汗其大號。巽為號令，五乾稱“大”。否坤為身，四之二成坎為水，水出於身，汗也。汗出而不反，以比號令。渙王居，无咎。五為“王”，艮為“居”。當渙之時，王居正位，二變應，故“无咎”。上九，渙其血去逖出，无咎。〔注〕應在三，坎為“血”，為“逖”。三不取變，與二為坎。逖，憂也。二變為觀，坎象不見，故“其血去逖出，无咎”。上不正者，未能定既濟也。故獨取二正體觀象。

《彖》曰：“渙，亨”，剛來而不窮，否四之二，坎為通，故“不窮也”。柔得位乎外而上同。二之四順五。“王假有廟”，王乃在中也。二得中，

在艮宗廟，故“假廟”。“利涉大川”，乘木有功也。〔注〕巽爲“木”，坎爲水，故“乘木有功也”。謂聖人作舟楫。

《象》曰：風行水上，渙。風行水上，陰散而陽聚，故渙以立廟。先王以享于帝立廟。〔注〕否乾爲“先王”。享，祭也。震爲“帝”，爲祭，艮爲“廟”。四之二，殺坤大牲，故“以享帝立廟”。謂成既濟，有噬嗑食象故也。祭則鬼享之，故以成既濟爲象也。“享于帝立廟”，謂立新廟也。“享于帝”者，告於南郊而謚之。渙，否泰之交，象嗣君正位繼體也。

初六之“吉”，順也。〔注〕承二故“順”也。二將變，初正承之，故“順”。“渙奔其机”，得願也。〔注〕動而得位，故“得願”也。“渙其躬”，志在外也。“外”謂四。三變與四成坎，故“志在外”。“渙其羣，元吉”，光大也。〔注〕謂三已變成離，故四“光大也”。“王居，无咎”，正位也。〔注〕五爲“王”，艮爲“居”。正位居五，四陰順命，故“王居，无咎，正位也”。“渙其血”，遠害也。〔注〕乾爲“遠”，坤爲“害”，體遯上，故“遠害也”。

節

䷻ 兌下

坎上泰息卦，次歸妹。陰道既盛陽，雖既濟猶不可貞，故節止不過則四時成也。候在七月。爻變成屯。

節，亨。〔注〕泰三之五，天地交也。五當位以節，節，止也。五體艮，故止也。中正以通，坎，通也。故“節亨”也。苦節不可貞。〔注〕謂上也。爻亦言“苦節”。應在三，三變成離火，“炎上作苦”，位在火上，故“苦節”。雖得位，乘陽，故“不可貞”。三變既濟，云“苦節”者，泰已過不可恃，故上象在離上也。三不變，則上不苦，成屯則節之道。

初九，不出戶庭，无咎。〔注〕泰坤爲“戶”，艮爲“庭”，震爲“出”，初得位應四，故“不出戶庭，无咎”矣。初不變爲“不出戶庭”。九二，不出門庭，凶。〔注〕變而之坤，艮爲“門庭”，二失位不變，出門應五，則“凶”，故言“不出門庭，凶”矣。六三，不節若，則嗟若，无咎。〔注〕三節家君子也。節六爻皆“君子”。失位故“節若”。當節之時，三不變則成屯，得節之道，故節若。若，辭也。嗟，哀號聲。震爲音聲，爲出。三動得正而體離、坎，二已變。

涕流出目，故“則嗟若”。得位乘二，故“无咎”也。六四，安節，亨。〔注〕二已變，艮止坤安，不言三變者，三“節若”其常也。得正承五，有應於初，故“安節，亨”。九五，甘節，吉，往有尚。〔注〕得正居中，坎爲美，故“甘節，吉”。“往”謂二。二失正，變往應五，故“往有尚”也。上六，苦節，貞凶，悔亡。〔注〕二三變，在兩離，火“炎上作苦”，故“苦節”。乘陽故“貞凶”，得位故“悔亡”。

《彖》曰：“節，亨”，剛柔分而剛得中。“剛柔分”，天地交也。謂泰三之五“剛得中”。“苦節不可貞”，其道窮也。〔注〕位極於上，乘陽故“窮”也。泰時已極，故“道窮”。說以行險，〔注〕兌，說。坎，險。震爲“行”。故“說以行險”也。當位以節，中正以通，〔注〕“中正”謂五，坎爲“通”也。天地節而四時成。〔注〕泰乾“天”，坤“地”，震春，兌秋，坎冬，三動離爲夏，故“天地節而四時成”也。節以制度，不傷財不害民。〔注〕艮手稱“制”，坤數十爲“度”，坤又爲“害”，爲“民”，爲“財”。二動體剝，剝爲“傷”。三出復位，成既濟定，坤剝不見，故“節以制度，不傷財，不害民”。故三“嗟若，无咎”。

《象》曰：澤上有水，節。水在澤上，不節則潰。君子以制數度，議德行。〔注〕“君子”泰乾也。艮止爲“制”，手止稱“制”。坤爲“度”，震爲“議”爲“行”，乾爲“德”，故“以制數度，議德行”。乾三之五爲“制數度”，坤五之乾爲“議德行”也。

“不出戶庭”，知通塞也。〔注〕坎爲“通”。二變，坤土壅初爲“塞”。“通塞”皆節澤之道。“不出門庭，凶”，失時極也。〔注〕極，中也。未變之正，“失時極”矣。“不節”之“嗟”，又誰咎也。時使然，不得咎三。“安節”之“亨”，承上道也。“上”謂五。“甘節”之“吉”，居位中也。〔注〕艮爲“居”，五爲“中”，故“居位中也”。“苦節，貞凶”，其道窮也。位極於上，乘陽故“窮”。

中 孚

兌下

巽上消息卦，在否，次益、恒。否自咸陽感陰，歷渙、噬嗑、豐、益、恒凡六卦。

而乾坤合於中孚，反泰而息。大壯注云“大壯陽已至四”謂此也。中孚、小過與坎、離同義。孚，信也。中孚，離外而坎內，故二體坎爲“孚”，言陽信於陰，故否反泰也。候在十一月。爻成既濟。

中孚，〔注〕訟四之初也。坎孚象在中，謂二也，二本訟坎，今在二中坎象半見。故稱“中孚”。不取五而取二者，反泰內乾故二爲主。此當從四陽二陰之例，遯陰未及三，而大壯陽已至四，故從訟來。訟者，離遊魂卦。明此與坎離同義。二在訟時，體離爲鶴，在坎陰中，有“鳴鶴在陰”之義也。此以爻辭證卦從訟來。遯魚吉，李鼎祚云“虞氏以三至上體遯，便以豚魚爲遯魚”也。巽爲“魚”，體遯，故“遯魚”。遯弑父，大壯陽來止之，兌爲澤，“遯魚”得澤故“吉”也。利涉大川，〔注〕坎爲“大川”。謂二已化邦，《彖》曰：“說而巽孚，乃化邦也。”謂二應五化成坤，即下云“利貞”也。《彖》於孚言之，謂二具孚德，以能化邦，故卦辭“利涉大川”據二已化邦也。復言“利貞”者，卦德未顯，故又言之。謂二正三上也。李鼎祚謂“虞解遯魚，不言化邦”，更生異說。不知《彖傳》之次，化邦已在中。李以“化邦”解“遯魚”，乃違《彖傳》也。三利出，涉坎得正，體渙，渙舟楫象，故“利涉大川，乘木舟虛也”。利貞。〔注〕謂二利之正而應五也。“中孚以利貞，乃應於天也”。“天”謂五乾。

初九，虞吉，有它不燕。虞、燕皆安也。初得位，故“虞吉”。“有它”謂應四也。初正比二，二“化邦”，坤爲安，四“遯魚”上承五，不取相應，故戒以“有它”而不“燕”也。四“馬匹亡”，《彖》曰“絕類上”，謂初也。九二，鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾靡之。〔注〕靡，共也。震爲“鳴”，訟離爲“鶴”，坎爲陰夜。鶴知夜半，故“鳴鶴在陰”。二動成坤，體益，五艮爲“子”，體坤爲母。震巽同聲者相應，故“其子和之”。坤爲身，故稱“我”。“吾”謂五也。離爲“爵”，爵位也。訟離也。坤爲邦國，五在艮闕寺庭闕之象，故稱“好爵”。五利二，變之正應，以故“吾與爾靡之”矣。六三，得敵，或鼓或罷，或泣或歌。三失位，不能自正，應在上“登天”，不下與三易位。“敵”謂三四也。上與四體震爲“鼓”，艮止爲“罷”。下乘二在訟，坎爲“泣”。二變震爲“歌”。《彖》曰：“位不當也。”六四，月幾望，馬匹亡，无咎。〔注〕訟坎爲“月”，離爲“日”。“坎”謂二，“離”謂四。兌西震東，月在兌二，離在震三，訟四之初，二在兌，四則離位。日月象對，故“月幾望”。幾，近也。不在二五，不正望。中孚，坎離之合，故發此象。乾坎兩馬“匹”，匹，配也。在訟乾四與坎初爲“匹”也。初四易位，震爲奔走，體遯山中，乾坎不見，故“馬匹亡”。初四易位，故“无咎”矣。九五，有孚攣如，

无咎。〔注〕孚，信也，謂二在坎爲“孚”。巽繩艮手，故“攀”。二使化爲邦，得正應己，故“无咎”也。上九，翰音登于天，貞凶。〔注〕巽爲雞，應在震，震爲“音”。翰，高也。巽爲“高”，乾爲“天”，故“翰音登于天”。失位故“貞凶”。謂上宜與三易位，正乎凶。卦辭“利涉大川”是也。《禮》薦牲，雞稱“翰音”也。

《彖》曰：中孚，柔在内而剛得中，剛、柔皆謂二也。二變應五，故“柔在内”。王弼云“三四在内”，四外體不得云“内”也。說而巽孚，兌，說，謂二。巽孚，謂之五，故“乃化邦”矣。乃化邦也。〔注〕二化應五成坤，坤爲邦，故“化邦”也。“遯魚吉”，信及遯魚也。“遯魚”謂三四。三四體遯，弑君父，二救之故“信”。“利涉大川”，乘木舟虛也。三出體渙，舟楫象，故“乘木舟虛”。中孚以“利貞”，乃應乎天也。〔注〕訟乾爲“天”，二動應乾，故“乃應乎天也”。

《象》曰：澤上有風，中孚。風生乎澤，風行水上，以陽散陰，澤上有風。以陰應陽，中孚之義也。澤者恩澤，風者號令，“議獄緩死”之義。君子以議獄緩死。〔注〕“君子”謂乾也。訟乾即否乾也。訟坎爲“獄”，震爲“議”爲“緩”，坤爲“死”。乾四之初，則二出坎獄，兌說震喜，坎獄不見，故“議獄緩死”也。

初九“虞吉”，志未變也。訟二坎爲“志”，二未變故初“有它”。“其子和之”，中心願也。〔注〕坎爲“心”，動得正應五，故“中心願也”。“或鼓或罷”，位不當也。三失位，不能正，待上易位。“馬匹亡”，絕類上也。〔注〕訟初之四，體與上絕，謂初也。故“絕類上也”。“上”謂乾。“有孚攣如”，位正當也。五正中故能孚二。“翰音登于天”，何可長也。謂當反三。

小 過

䷛ 艮下
䷲ 震上

震上消息卦，在泰，次隨、蠱。泰自歸妹陽歸陰，歷節、賁、旅、蠱、隨六卦，而乾坤遇於小過，反否而消觀。注云“觀四已消”謂此也。小過坎外而離內，謂五以陰麗陽，故名“小過”，注云“柔得中而應乾剛”是也。內卦候在十二月，外卦正月。卦辭五正成威，

咸否反泰。卦爻成既濟，猶在泰也。

小過，亨，利貞。〔注〕晉上之三，當從四陰二陽臨觀之例，臨陽未至三，而觀四已消也。又有飛鳥之象，故知從晉來。杵臼之利，蓋取諸此。從晉者，乾遊魂卦也。明否泰具乾坤義。晉三《象》曰“上行也”，注云“此則成小過。小過故有飛鳥之象焉。杵臼之利，見碩鼠出入坎穴，蓋取諸此也”。柔得中而應乾剛，故“亨”。謂五也。乾剛謂五伏陽，震爲應。五失正，故“利貞”。“過以利貞，與時行也。”可小事，〔注〕“小”謂五。小，陰也。晉坤爲“事”，柔得中，故“可小事”也。不可大事。〔注〕大事四。“事”當爲“謂”。剛失位而不中，故“不可大事”也。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。〔注〕離爲“飛鳥”，震爲“音”，艮爲止。晉上之三，離去震在，鳥飛而音止，故“飛鳥遺之音”。遺，存也。上陰乘陽，故“不宜上”。謂五當變。下陰順陽，故“宜下，大吉”。謂二“遇其臣”。俗說或以卦象二陽在內，四陰在外，有似飛鳥之象，妄矣。宋仲子說也。於《易》无此取象法，故曰“妄”也。

初六，飛鳥以凶。〔注〕應四離爲“飛鳥”，晉離。上之三則四折入大過死，故“飛鳥以凶”。初失正，利四來易位，四死大過，故以初凶。六二，過其祖，遇其妣，〔注〕“祖”謂祖母，對妣言，故知謂“祖母”。初也。母死稱“妣”，謂三。坤爲喪，爲母，折入大過死，故稱“祖”也“妣”。當爲“妣也”，誤倒耳。二在巽，三巽之主，女隨母，故三爲二母，死大過故“妣”也。初坤體，坤又爲巽母，故爲“祖母”也。二過初，故“過其祖”。五變三，體遭遇，故“遇妣”也。不及其君，遇其臣，无咎。〔注〕五動爲“君”，晉坤爲“臣”。謂三在坤位，爲五臣。二之五隔三，艮爲止，故“不及其君”。止如如而通。承三得正，體遭遇象，故“遇其臣，无咎”也。小過之時，陰過陽，故戒以順陽爲吉，《象》注云“隨同義”。九三，弗過，句防之，句從或，句戕之凶。句〔注〕防，防四也。謂三“弗過”四，應上而“防四也”。失位，“從或”而欲折之初。謂四也。或，初。戕，殺也。離爲戈兵，三從離上入坤，折四死大過中，故“從或，戕之凶”也。“凶”謂四也。此或疑焉。四之凶不當見於三，謂三不防四，四折之初，則體飛鳥而成明夷，三離災眚，故“凶”耳。九四，无咎，弗過，句遇之。失位，“咎”也。下成明夷，故失位“无咎”，謂四弗過三之初，而待五正體遭遇。往厲必戒，勿用永貞。往之初也。坤爲“用”。五既變，則三弋初而正四，故“永貞”也。六五，密雲不雨，自我西郊。〔注〕密，小也。晉坎在天爲“雲”，墜地成“雨”。上來之三，折坎入

兌。小爲“密”，坤爲“自我”，兌爲“西”，五動乾爲“郊”，故“密雲不雨，自我西郊”也。公弋取彼在穴。〔注〕“公”謂三也。三，公位。弋，矰繳射也。坎爲弓彈，離爲鳥矢，謂三弋取初而正四，成既濟，體坎離。弋，无矢也。句有誤。巽繩連鳥，弋人鳥之象。初四易位，體二離。“鳥弋人”下有脱字也。艮爲手，二爲“穴”，巽伏爲“穴”。手入穴中，在穴中者初也。故“公弋取彼在穴”也。上六，弗遇，句過之，飛鳥離之凶，是謂災眚。〔注〕謂四已變之坤，謂四先五動，明夷時也。上得之三，故“弗遇，過之”。謂上弗待五正遇三，而過五應三。離爲“飛鳥”，公弋得之，鳥下入艮手而死，故“飛鳥離之凶”。注謂四也。案四下易初，則三在離鳥。三主弋鳥者，今不取“在穴”而由四下三體死，鳥離其凶，不能應上也。晉坎爲“災眚”，以凶主四，故取晉坎。今言三則四下初，三在坎矣。故“是謂災眚”矣。言非三眚。

《彖》曰：小過，小者過而亨也。“小”謂五。五過乎陽而應乾剛，故“過而亨”。過以“利貞”，與時行也。艮爲“時”，震爲“行”，謂五正成威。泰否相反，終則有始，“與時偕行”。柔得中，是以“小事吉”也。〔注〕謂五也。陰稱“小”，故“小事吉”也。剛失位而不中，是以“不可大事”也。〔注〕謂四也。陽稱“大”，故“不可大事”也。有飛鳥之象焉，晉上之三。“飛鳥遺之音”。“不宜上宜下，大吉”，上逆而下順也。陰在陽上爲“逆”，故五宜正陰，在陽下爲“順”，故二不變。

《象》曰：山上有雷，小過。雷者隨陽而出，遇陰而聲。在山上爲陰過，在天上爲陽傷，義同。君子以行過乎恭，〔注〕“君子”謂三也。上貴三賤，晉上之三，震爲“行”，故“行過乎恭”。謂三“致恭以存其位”，與謙三同義。泰否之義，同剝復也。喪過乎哀，〔注〕晉坤爲“喪”，離爲目，艮爲鼻，坎爲涕洟，震爲出。涕洟出鼻目，體大過遭死，“喪過乎哀”也。用過乎儉。〔注〕坤爲財用，爲吝嗇，艮爲止，兌爲小。小用止，“密雲不雨”，故“用過乎儉”也。

“飛鳥以凶”，不可如何也。〔注〕四死大過，故“不可如何也”。“不及其君”，臣不可過也。〔注〕體大過下，止舍巽下，故“不可過”。“臣”謂三。謂二不可過三。與隨三同義。隨三“係丈夫，失小子”。小過時，陰亦當從陽。“從或戕之”，凶如何也。〔注〕三來“戕”四，故“凶如何也”。“弗

過遇之”，位不當也。四失位，故常欲過三之初。“往厲必戒”，終不可長也。〔注〕體否上傾，故“終不可長”矣。“密雲不雨”，已上也。〔注〕謂三坎水已之上六，故“不雨”。故“已上也”。“弗遇過之”，已亢也。〔注〕飛下稱“亢”。《詩》傳曰：“飛而上曰頡，飛而下曰頏。”古頡亢同。晉上之三，“已亢也”。謂三已下飛，不上應上。

既 濟

離下

坎上泰息卦。六爻皆正，故曰“既濟”。濟，成也。泰至既濟則反否，故辭危。候在十月。爻不變。

既濟，亨小，〔注〕泰五之二。“小”謂二也。柔得中，故“亨小”。於例當二之五，而五之二者，泰坤女主，下交上二，故卦主“柔得中”而“亨小”。利貞。〔注〕六爻得位，“各正性命，保合大和”，故“利貞”矣。初吉，〔注〕初，始也。謂泰乾，“乾知大始”，故稱“初”。坤五之乾二，得正處中，故“初吉，柔得中也”。終亂。〔注〕泰坤稱“亂”。坤為“終”。二上之五，既濟二也。終止於泰則反成否，“子弑其父，臣弑其君”。天下无邦，終窮成坤，故“亂，其道窮”。既濟者已濟也。其濟在泰，至既濟而盡，盡則二復於五，終泰而反否。

初九，曳其輪，濡其尾，无咎。坎為“輪”，為“曳”。泰初本否四也。否四在艮為狐，為“尾”。未濟之“小狐濡尾”是也。坎水為“濡”。初應在四，歷坎故“曳其輪，濡其尾”。濡曳似咎，正位故“无咎”。既濟六爻各正，不取相應，雖二五亦然，故二主承三也。六二，婦喪其髻，勿逐，七日得。〔注〕離為“婦”，泰坤為“喪”。髻髮，謂鬢髮也，一名婦人之首飾。所謂被后夫人之燕服。坎為玄雲，故稱“髻”。《詩》曰：“鬢髮如雲。”乾為首，坎為美，五取乾二之坤為“坎”，坎為盜，故“婦喪其髻”。泰震為“七”，故“勿逐，七日得”。“震”謂三也。離為日，震為離，二又在坎，故“得其髻”。言當順三。與睽“喪馬勿逐”同義。睽初喪坎馬得震馬，故同義。“髻”或作“弗”。俗說以“髻”為婦人蔽膝之弗，非也。卦无膝象，故知非也。九三，高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。〔注〕高宗，殷王武丁。鬼方，國名。乾為“高宗”，泰乾為君。三在震，帝君配天，故稱“高宗”。坤為“鬼方”，坤為“鬼”，為“方”，故“鬼方”。乾二之坤五，故“高宗伐鬼

方”。三爲高宗者，既濟泰之用，以泰乾爲君，乾三得位，使二上五征坤，故三爲高宗。《象》曰“君子思患豫防”，謂三也。坤爲“年”，位在“三”，故“三年”。坤爲“小人”。謂土也。二上克五，故“三年克之，小人勿用”。《象》曰“憊也”。坎爲勞也。六四，繻有衣袽，終日戒。〔注〕乾爲“衣”，故稱“繻”。袽，敗衣也。乾二之五，衣象裂壞，故“繻有衣袽”。離爲“日”，坎爲盜，在兩坎間，故“終日戒”。謂伐鬼方三年乃克，旅人勲勞，衣服皆敗，鬼方之民猶或寇竊，故“終日戒”也。三言定既濟之難，四言既濟不可恃。九五，東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。〔注〕泰震爲“東”，兌爲“西”，東西稱“鄰”。坤爲“牛”，震動五殺坤，故“東鄰殺牛”。在坎多眚，爲陰所乘，故“不如西鄰之禴祭”。五在震爲“東鄰”，二在兌爲“西鄰”。泰成既濟，四時象正，“國之大事，在祀與戎”，故三言“伐鬼方”，五言“祭事”也。禴，夏祭也。離爲夏，兌動，二體離明，得正承五順三，故“實受其福，吉大來也”。上六，濡其首，厲。〔注〕乾爲“首”。五從二上，在坎中，故“濡其首，厲”。位極乘陽，象上濡五也。故“何可久”。泰所以否也。

《彖》曰：“既濟，亨”，“小”者亨也。“小”謂二。由坤五之二，乃得“亨”。“利貞”，剛柔正而位當也。“初吉”，柔得中也。〔注〕“中”謂二。終止則亂，其道窮也。〔注〕反否終坤，故“其道窮也”。

《象》曰：水在火上，既濟。水火相濟以成其用，其不相濟則患也。君子以思患而豫防之。“君子”謂乾三也。坤爲“患”，坎爲“思”。泰天地交物所以濟，終止則亂。乾三“惕若”，使二升五以正坤，故曰“思患而豫防之”，謂防否也。

“曳其輪”，義无咎也。正位故“无咎”。“七日得”，以中道也。二中宜柔，道乃然也。“三年克之”，憊也。〔注〕坎爲勞，故“憊”也。“終日戒”，有所疑也。四多懼，兩坎間，坎爲“疑”也。“東鄰殺牛”，不如“西鄰”之時也。既濟“亨小”，故“西鄰時”也。“實受其福”，吉大來也。受乾“福”也。陽爲“大”。“濡其首，厲”，何可久也。

未 濟

坎下

離上否消卦。六爻皆錯，故名曰“未濟”。未濟者，言反泰則濟也。內卦候在

十月，外卦十一月。卦辭不變，消道也。爻正既濟，明可以濟也。

未濟，亨。〔注〕否二之五也。柔得中，天地交，故“亨”。濟，成也。六爻皆錯，故稱“未濟”也。小狐汔濟，〔注〕否艮爲“小狐”。謂四也。汔，幾也。濟，濟渡。狐濟幾渡，而“濡其尾”，未出中也。“幾渡”謂二上之五涉坎，由濡尾故“未濟”。濡其尾，无攸利。〔注〕艮爲“尾”。狐，獸之長尾者也。“尾”謂二，在坎水中，故“濡其尾”。失位，故“无攸利，不續終也”。未濟，非可終之道。

初六，濡其尾，吝。〔注〕應在四，故“濡其尾”。四在否艮，故爲“尾”。四濡尾故不應。初“伐鬼方”則下正初矣。失位，故“吝”。九二，曳其輪，貞吉。坎爲“輪”，爲“曳”。未濟之家，不正相應，故皆不取應爻，二應五而“曳其輪”也。“貞”而得位，故“吉”矣。六三，未濟，征凶，利涉大川。三在兩坎之中，故獨象未濟。三變正，四在震爲“征”，謂“伐鬼方”也。初二未變，入大過，故“凶”也。四下正初，五變二正，上“孚”，既濟皆三之用，故“利涉大川”。九四，貞吉，悔亡。〔注〕動正得位，故“吉”而“悔亡”矣。震用伐鬼方，三年有賞于大邦。〔注〕變之震，體師，五未正也。坤爲“鬼方”，故“震用伐鬼方”。“鬼方”謂四。“震”謂三也。坤爲“年”，爲“大邦”，陽稱“賞”。四在坤中，體既濟離三，故“三年有賞于大邦”。又言“三”以四陽下正初也。四體既濟離三，亦“伐鬼方”之爻也。初坤爻又“鬼方”。“三年”者，自四下初，三爻，故“三年”。以其正在初，故以離三言之耳。六五，貞吉，无悔。〔注〕之正則“吉”，故“貞吉，无悔”。上變坎爲“悔”。未濟柔中亨，嫌變有悔。君子之光，有孚，吉。〔注〕動之乾，離爲“光”，三四已正。故“君子之光”也。“孚”謂二，二變應己，得有之，故“有孚，吉”。坎稱“孚”也。上九，有孚于飲酒，无咎。〔注〕坎爲“孚”，謂四也。上之三介四，故“有孚”。飲酒“飲”當爲“坎”字誤。流頤中，故“有孚于飲酒”。終變之正，故“无咎”。濡其首，有孚失是。〔注〕乾爲“首”。否乾也。五動，坤二之五也。首在酒中，失位，故“濡其首”矣。孚，信。是，正也。六位失正，故“有孚失是”。謂若殷紂沈湎於酒，以失天下也。此又綜六爻之義而言。“有孚”謂四。四“失是”者，既濟泰主九三，故“高宗伐鬼方”，未濟否主九四，故“震用伐鬼方”，以其爲消息之主，故既濟之得正由三，未濟之失正由四，其貞亦四，先之初也。干寶、侯果皆以既濟爲殷亡周興之卦，蓋古有是說，故引“紂沈湎於酒”爲比。

《彖》曰：“未濟，亨”，柔得中也。謂否二之五，天地交。“小狐汔

濟”，未出中也。〔注〕謂二未變，在坎中也。謂二以上體既濟，故“幾濟”也。“濡其尾，无攸利”，不續終也。〔注〕否陰消陽，至剥終坤，“終止則亂，其道窮也”。乾五之二，坤殺不行，故“不續終也”。謂未濟亦救否之道。然六爻失位，不可相續而終，故二居坎“无攸利”也。雖不當位，剛柔應也。

《象》曰：火在水上，未濟。火水各居其方，未成其功也。君子以慎辯物居方。〔注〕君子，否乾也。艮爲“慎”。辯，辯別也。物謂“乾陽物也，坤陰也”。當云“陰物也”，脫物字。艮爲“居”，坤爲“方”，乾別五以居坤二，故“以慎辯物居方”也。以陽爲主，故“乾別五”。

“濡其尾”，亦不知極也。李鼎祚云：“極，中也。謂四居坎中，以‘濡其尾’，是‘不知極也’。”九二“貞吉”，中以行正也。〔注〕謂初已正，二動成震，故“行正”。震爲“行”。“未濟，征凶”，^①位不當也。六爻皆位不當，因三言“未濟”而發之。“貞吉，悔亡”，志行也。震正四，以四陽下正初。坎爲“志”，震爲“行”，故“志行”。“君子之光”，其暉吉也。〔注〕動之正，乾爲“大明”，故“其暉吉也”。謂五麗乎大明。飲酒濡首，亦不知節也。〔注〕節，止也。艮爲節。否四爻云“有孚也”。“飲酒濡首”，故“不知節”矣。

周易虞氏義卷之六終

① “征”，原作“貞”，據六三爻辭及《集解》改。

周易虞氏義卷之七

武進張編修惠言著

周易繫辭上 虞氏注

天尊地卑，乾坤定矣。〔注〕天貴故“尊”，地賤故“卑”。“定”謂成列。謂庖犧分天象爲三才，以地兩之，乾坤相并俱生，天地相應，成一陰一陽六畫之列。天以上爲“尊”，故五爲天位；地以下爲“卑”，故二爲地位，故曰“定”也。此即既濟之位也。卑高以陳，貴賤位矣。〔注〕乾高貴五，坤卑賤二，“列貴賤者存乎位”也。乾坤之列，自下而上，以位言之，則坤在乾上故曰“卑高”，乾坤正位二五故“貴賤”。“位”謂若《乾鑿度》曰“初爲元士，二爲大夫，三爲三公，四爲諸侯，五爲天子，上爲宗廟”者也。動靜有常，剛柔斷矣。〔注〕斷，分也。乾剛常動，坤柔常靜。“分陰分陽，迭用柔剛。”謂庖犧既定乾坤六位，又分乾陽坤陰，各爲六畫，然後可以“迭用”，所謂“剛柔者立本者也”。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。〔注〕物三稱“羣”。坤方道靜，故“以類聚”。乾物動行，故“以羣分”。言乾坤各以三爲六。乾生故“吉”，坤殺故“凶”，則“吉凶生矣”。乾坤各爲六畫，則有正不正，故“吉凶生”。下注云“得正言吉，失位言凶”也。凡“吉”乾之生，凡“凶”坤之殺也。在天成象，在地成形，變化見矣。〔注〕謂日月在天成八卦，震象出庚，兌象見丁，乾象盈甲，巽象伏辛，艮象消丙，坤象喪乙，坎象流戊，離象就己，故“在天成象”也。在天之象，庖犧則之爲三才之卦。既定乾坤，則就乾坤生六子，本此在天之象所成，故變化仍象之也。“在地成形”謂震竹，巽木，坎水，離火，艮山，兌澤，乾金，坤土。在天爲“變”，在地爲“化”，即乾變坤化，一也。“剛柔相推而生變化”矣。謂以乾坤爲六子也。是故剛柔相摩，八卦相蕩。〔注〕旋轉稱“摩”，句薄也。相薄入。乾以二五摩坤，成震、坎、艮。坤以二五摩乾，成巽、離、兌。八卦天象所生，其成爻，則六子由乾坤二五摩薄，故曰“庖犧作八卦”，此謂六爻卦也。凡言二五者，謂其中氣爾，非必二五爻，故三才卦亦言二五。故

“剛柔相摩”，則“八卦相蕩”也。蕩，動也。下注云：乾坤與六子俱名‘八卦而小成’也。”鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。〔注〕鼓，動。潤，澤也。雷，震。霆，艮。霆，劈歷也。雷動於下，霆擊於上。風，巽。雨，兌也。風生於水，故巽坎半見於下。雨隕於雲，故兌坎半見於上。日，離。月，坎。寒，乾。暑，坤也。大寒乾生，大暑坤生。運行往來，“日月相推而明生焉，寒暑相推而歲成焉”，故“一寒一暑”也。謂六子成乾坤之功。乾道成男，坤道成女。謂乾坤統六子，震、坎、艮為陽，巽、離、兌為陰也。乾知大始，坤化成物。謂六子生物皆乾坤也。“大哉乾元，萬物資始。”“至哉坤元，萬物資生。”陽稱“大”。資始未來，故曰“知”，“神以知來”也。承天成物，故曰“化”也。乾以易知，易，讀如字。坤以簡能。〔注〕陽見稱“易”，以陽變陰故稱“易”。陰藏為“簡”。陰藏陽。簡，閱也。乾息昭物，天下文明，故“以易知”。坤閱藏物，故“以簡能”矣。謂乾以息陽而“知大始”，坤以牝陽而“化成物”。易則易知，簡則易從。〔注〕乾縣象著明，故“易知”。坤陰陽動闢，故“易從”。言坤之能，在從陽。“不習无不利，地道光也”。易知則有親，易從則有功。〔注〕陽道成乾為父，震、坎、艮為子，“本乎天者親上”，故“易知則有親”。“本乎地者親下。”獨言乾者，巽、離、兌陰卦皆麗陽，故震通巽，坎正離、艮伏兌，三女外成，坤无親也。以陽從陰，實以陰從陽，言“以陽從陰”者，坤凝陽出震，乾來通陰，故曰“從陰”也。至五多功，五正位，坤化則成。故“易從則有功”矣。有親則可久，有功則可大。以陽正陰，終則有始，故“有親則可久”。“大”謂陽。以陰牝陽，動出至五則復乾，故“有功則可大”。可久則賢人之德，可大則賢人之業。姚信云：賢人，乾坤也。言乾以日新為德，坤以富有為業。”易簡而天下之理得矣。〔注〕“易”為乾息，“簡”為坤消。乾坤變通，窮理以盡性，《說卦》注云：以乾推坤謂之‘窮理’，以坤變乾謂之‘盡性’。”故“天下之理得矣。”謂乾坤消息既正，六十四卦皆出於此。天下之理得，而易成位乎其中矣。易，神也。中，下《繫》注云“正也”。六位正，既濟定，則易之“迭用柔剛”也。六十四卦消息，則易出乾入坤，九六之用，各正性命，保合太和，故曰“易成位乎其中矣”。

第一章孔穎達《正義》云：周氏分上繫為十二章。虞翻合‘大衍之數’并‘知變化之道’共為一章，凡十一章。”今以注文考之，“易有太極”蓋合“天一地二”為一章。今唯并此一章，餘悉依《正義》。此章明庖犧作《易》立乾坤以起消息，成於既濟。

聖人設卦觀象，“聖人”謂庖犧、文王也。庖犧設卦，繫辭變化則文王。象，消息之象也。繫辭焉而明吉凶悔吝。剛柔相推，而生變化。〔注〕剛推柔生變，柔推剛生化也。“剛柔相推”，消息之象也。文王因之而爲九六變化。是故吉凶者，失得之象也。〔注〕吉則象得，凶則象失也。下注云：“得正言吉，失位言凶。”不於此言之者，此文王言觀象以正人事，謂辭之吉凶象人事之失得，故經於下又別出吉凶者，言乎其失得也。之文注各隨文互相備。悔吝者，憂虞之象也。〔注〕悔則象憂，吝則象虞也。虞，驢虞也。憂未至吉，虞未至凶。變化者，進退之象也。變化之消長，象人事之進退。晝夜者，剛柔之象也。陰陽之晝夜，象人事之剛柔。變剛柔爲晝夜，避人事同文。六爻之動，三極之道也。極，中也。三極，三才也。三才六爻，非中則動。下《繫》曰：“‘因而重之爻在其中’，故君子以天地之消息儀人事。”是故君子所居而安者，易之象也。〔注〕“君子”謂文王。以其繫辭謂之“聖人”，以法後世謂之“君子”。“象”謂乾二之坤，成坎月離日，日月爲“象”。下方引大有上九爻辭，故此以大有說之。《易》三百八十四爻隨舉爲例也。乾五之坤爲比，比息坤爲大有，大有通比，故“坎月離日”。言乾二者消息，師二爲比五。“君子黃中通理，正位居體”，故“居而安者，易之象也”。舊讀“象”誤作“厚”，或作“序”非也。所變而玩者，爻之辭也。〔注〕“爻者，言乎變者也。”謂乾五之坤，坤五動則觀其變。坤五動之乾爲大有。坤五之動，由乾五之坤，此玩爻之例。舊作“樂”，字之誤。是故君子居則觀其象而翫其辭，〔注〕翫，弄也。謂乾五動成大有，以離之目觀天之象。兌口翫習所繫之辭，故“翫其辭”。動則觀其變而翫其占，〔注〕謂觀爻動也。“以動者尚其變”，“占事知來”，故“翫其占”。是以“自天祐之，吉无不利”。〔注〕謂乾五變之坤成大有，有天地日月之象。比坤、坎，大有乾、離。文王則庖犧，亦“與天地合德”、“日月合明”，“天道助順，人道助信，履信思順”，故“自天祐之，吉无不利”也。

第二章 此章言文王繫辭，用九、六以正消息。

彖者，言乎象者也。〔注〕“在天成象”，“八卦以象告”。彖說三才，故“言乎象”也。彖本七、八正象之名，卦辭言象亦謂之彖，彖言兩象故“說三才”。爻者，言乎變者也。〔注〕爻有六畫，“所變而玩者，爻之辭也”。謂九、

六變化，故“言乎變者也”。吉凶者，言乎其失得也。〔注〕得正言吉，失位言凶也。悔吝者，言乎其小疵也。疵，病也。无咎者，善補過也。〔注〕失位爲“咎”。句悔變而之正，故“善補過”。孔子曰“退思補過”者也。是故列貴賤者，存乎位。謂“卑高以陳，貴賤位矣”。齊小大者，存乎卦。小，陰。大，陽。齊，正也。謂“分陰分陽，迭用柔剛”。辯吉凶者，存乎辭。〔注〕辯，別也。此注見《釋文》。憂悔吝者，存乎介。〔注〕介，纖也。“介如石焉，斷可識也”，故“存乎介”。謂識小疵。舉豫四爲則。震无咎者，存乎悔。〔注〕震，動也。“有不善，未嘗不知之；知之，未嘗復行。”“无咎者，善補過”，故“存乎悔”也。舉復初爲則。是故卦有小大，辭有險易。辭也者，各指其所之。〔注〕陽易指天，陰險指地。“聖人之情見乎辭”，故“指所之”。易與天地準，故能彌綸天下之道。〔注〕準，同也。彌，大。綸，絡。謂易在天下，包絡萬物，“以言乎天地之間則備矣”，故“與天地準”也。仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。《說卦》注云：乾三畫成天文，坤三畫成地理。”又下章注云“陰謂幽”，然則陽謂“明”也。觀震巽出入，則知日月之行。察五位方隅，則知山川維絡之紀。乾坤代序，則知溫涼寒暑之候。六位成章，則知天地訢合之理。故“知幽明之故”也。原始及終，故知死生之說。下《繫》注云：以乾‘原始’，以坤‘要終’，謂‘原始及終，以知死生之說’。”又云：出陽知生，入陰懼死。”然則乾合於坤坎爲玄黃，震出於乾爲父子，此人之始。乾往通坤，死於大過，震伏遯初，出坤承乾爲父子，此人之終。故“原始及終則知死生之說”也。

第三章 此承上章言觀象觀變之大義。

精氣爲物，遊魂爲變，是故知鬼神之情狀。與天地相似，故不違。〔注〕魂，陽物，謂乾神也。坤无魂，坤魂亦乾。“變”謂坤鬼。鬼亦神爲之，故言“神无方”，不言鬼也。乾，“純粹精”，故主“爲物”。謂萬物資始乾元。乾流坤體，變成萬物，故“遊魂爲變”也。謂乾消剥入坤，九三反艮爲謙，息謙成履，謙三下二爲師，息師成同人，師二上五爲比，息比成大有，坎离正，乾坤合，出屯玄黃，而復震。坤決夬就乾，復初之坤四爲豫，小畜凝之，豫四息五爲萃，大畜凝之，萃五使四之三爲蹇，睽凝之，坎离正，乾坤合，革故生巽。剥復夬遯之際，陽陰未成，乾元流坤，變而成體，故曰“遊魂”。京房述孔子曰“遊魂、歸魂爲鬼易”是也。京氏之法，八卦皆有遊魂、歸魂。乾坤在坎离，坎离在乾坤，震巽艮兌互爲遊、歸。虞氏消息止坎离，戰乾坤耳。乾神

似天，坤鬼似地，乾“神”坤“鬼”即天地之用，故“相似”。聖人“與天地合德”，“鬼神合吉凶”，故“不違”。謂不違卜筮也。精氣遊魂，皆乾元也。知周乎萬物，而道濟天下，故不過。此下成言鬼神之德，聖人不違也。“知”讀如“乾以易知”。乾爲知，爲道。出乾入坤，故“周乎萬物”。時成既濟，保合太和，故“道濟天下”。消息十二爻生長收藏，故不過差也。旁行而不流。旁行，旁通也。消息之卦，陰陽旁通，以濟成乾坤，不流淫也。謂若剝夬，遯復，坎離，謙履，豫萃之類。變天知命，故不憂。巽爲“命”。謂陰消之卦，以坤變乾，極遯生巽爲“餘殃”，故“變天知命”。陽消宜憂，“知命”故“不憂”。坎爲“憂”，謂消卦不貞，坎入大過，故“不憂”。安土敦乎仁，故能愛。坤爲“土”，震爲“仁”。謂陽息之卦，以乾據坤，故安土敦厚也。謂牝乾復震爲“餘慶”，故“敦乎仁”也。陽不遺陰，故汎愛衆。乾爲“愛”也。範圍天地之化而不過，乾金爲“範”，坤方爲“圍”。乾坤消息裁成天地不過差也。曲成萬物而不遺，謂坤元也。陰道詰訥，萬物化成。通乎晝夜之道而知，謂乾元也。剛柔皆本乾元。乾神知來，謂“聖人以此先心”。故神无方而易无體。自陰陽謂之“神”，自乾坤謂之“易”，“神无方”，故“易无體”。謂出乾入坤，“上下无常，周流六虛”者也。一陰一陽之謂道，一陰一陽相並俱生，三極各正，保合太和，是“之謂道”矣。庖犧參天兩地，六位時成，以爲道法也。易神消息，既成萬物，則復於道也。繼之者善也，成之者性也。〔注〕繼，統也。謂乾能統天生物。一陰一陽皆統於乾元。“大哉乾元，萬物資始，乃統天”是也。乾爲“善”。坤合乾性，養化成之，乾爲“性”。乾非坤，化性亦不成。故“繼之者善，成之者性”也。言乾坤合德以立道。人得乾善之統，資坤之化，以成性，故“率性之謂道”者也。“神”與“易”皆此也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，見陽之息謂之“仁”，見陰之藏謂之“知”。百姓日用而不知，故君子之道尠矣。

第四章 此章言《易》以消息爲神，是謂之道。

顯諸仁，藏諸用，震爲“仁”，坤爲“用”。謂陽息出震，乾元顯見，於德爲“仁”，故“顯諸仁”。陽消入坤，乾元退藏，知以藏往，爲仁之用，故“藏諸用”。鼓萬物而不與聖人同憂，震爲“鼓”，故“鼓萬物”。“作《易》者其有憂患乎。”乾元消息，“保合太和，各正性命”，故“不同憂”。盛德大業至矣哉。乾易顯仁，故“盛德”。坤簡

藏用，故“大業”。富有之謂大業，“可大”故“富有”。日新之謂盛德，“可久”故“日新”。生生之謂易。陰陽消息，轉易相生，故謂之“易”。京氏曰：“八卦相盪，陽入陰，陰入陽，二氣交互不停，故曰‘生生之謂易’。”成象之謂乾。“在天成象”，八卦皆陽象也。自顯至藏，乾象可見，故以立三才之象矣。爻法之謂坤，爻，列也。自藏之顯，皆合乾而成。爻列乾法，故“兩地而倚數”矣。極數知來之謂占，通變之謂事，〔注〕“事”謂變通趨時，以盡利天下之民，謂之事業也。知來通變，皆聖人憂患之事。陰陽不測之謂神。“神”者乾元之運，出陽入陰。故“不測”。易則神之所爲也。夫易廣矣，大矣，〔注〕乾象動直故“大”，坤形動闢故“廣”也。下論“大生”、“廣生”故探以爲說。以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，〔注〕禦，止也。“遠”謂乾，天高不禦也。地當爲“邇”。謂坤，坤至靜而德方故“正”也。以言乎天地之間則備矣。〔注〕謂“易廣大悉備”，有天、地、人道焉，故稱“備”也。夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。隱藏坤中，寂然無爲，故“其靜也專”。《說卦》曰“震爲專”也。動出觸坤，直導生物。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。翕，合也。闢，開也。坤靜牝陽，凝元無間，故“翕”。動而出震，開闢四布也。廣大配天地，變通配四時，〔注〕變通趨時，謂十二月消息也。泰、乾三。大壯、乾四。夬、乾五。配春，乾、乾上。遯、坤初。遯坤二。配夏，否、坤三。觀、坤四。剝、坤五。配秋，坤、坤上。復、乾初。臨、乾二。配冬，謂十二月消息相變通，而周於四時也。陰陽之義配日月，復出震，臨見兌，泰盈乾，觀退巽，剝消艮入坤，是謂陽盈。遯遇巽，遯侵艮，否滅坤，大壯反震，夬決兌就乾，是謂陰虛。與日月縣象相應，是謂“配日月”也。易簡之善配至德。乾息爲“易”，坤消爲“簡”。乾元稱“善”。至德，太極也。《禮》曰：“至德以爲道本。”子曰：“易，其至矣乎。”易配“至德”故“至矣乎”。夫易，聖人之所以崇德而廣業也。〔注〕，“崇德”效乾，“廣業”法坤也。探下言之。知崇體卑，崇效天，卑法地。〔注〕“知”謂乾，乾神知來，凡知謂乾，智謂坤。效天崇。“體”謂坤，坤“正位居體”。法地卑也。體卑所以“廣業”。天地設位，而易行乎其中矣。〔注〕“位”謂六畫之位。乾坤各三爻，乾爻初、三、五，坤爻二、四、上。故“天地設位”。設，立也。庖犧“參天兩地”，立此六畫之位。易出乾入坤，“上下無常”，上在天，下在地。“周流六虛”，六虛，六

位。故“易行乎其中”也。成性存存，道義之門。〔注〕“知終終之，可與存義也”。此乾九三《文言》，謂三當乾之終，泰當反否，三終乾反復，上坤不變，乾元常存，故“知終終之，可與存義”。坤爲“義”也。引之者，天地消息，乾坤相續，易以坤成乾之性，乾元常存，道義出焉。舉乾三爲則也。乾爲道門，坤爲義門。“成性”謂“成之者性也”。陽在道門，陰在義門，其易之門邪。

第五章 此章言道以乾坤爲門。

聖人有以見天下之赜，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。〔注〕乾稱“聖人”，謂庖犧也。庖犧位乾五。“赜”謂初。“天下之赜”謂萬物之初。自上議下稱“擬形容”，謂陰，句在地成形者也。“物宜”謂陽，“遠取諸物”，“在天成象”，故“象其物宜”。“象”謂三才，八卦在天也，庖犧重爲六畫也。“重爲六畫”，仍是三才之象，故六十四卦皆謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。〔注〕重言“聖人”，謂文王也。文王位乾三。“動”謂六爻矣。“會”謂陰陽交，“通”謂旁通。“典禮”謂典常，出入以度也。言天下之至赜而不可惡也，〔注〕至赜无情，京氏云“赜，情也”，此云“至赜无情”亦微破之。陰陽會通，品物流宕，以乾簡坤易之至也。“乾簡坤易”當爲“乾易坤簡”，誤倒耳。一本“簡”作“開”，亦通。庖犧无言，言“天下之至赜”謂繫辭也。故云“至赜无情”，无情則不可得言。以陰陽會通，乾易坤簡，“至赜”於此可言也。至赜，乾元也。元，善之長，故“不可惡也”。言天下之至動而不可亂也。〔注〕以陽動陰，萬物以生，故“不可亂”。所謂“典禮”。“六二之動，直以方”。證“以陽動陰”。“動”舊誤作“赜”也。擬之而後言，議之而後動，〔注〕以陽擬坤而成震，“至赜”、“至動”皆乾元。乾元，震初也。聖人觀乾元有此象，故“以之先心”。震爲“言”、“議”，爲“後”、“動”，故“擬之而後言，議之而後動”。震爲“言”、“動”。乾元在先，故擬乾元而後言，既有言而後動也。“安其身而後動”，謂當時也矣。時，消息之時。坤爲“安”、“身”。乾元牝坤，當時出震，故“安其身而後動”。三百八十四爻，皆言“時”也。擬議以成其變化。〔注〕議天成變，乾二五通坤。擬地成化，坤二五息乾。陽已出震，故天稱“議”。陰方牝乾，故地稱“擬”。“天施地生，其益无方”也。下說中孚成益，故本益卦言之。“鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。”中孚九

二爻辭，彼注中孚“訟四之初”。二在訟時，體離爲“鶴”，在坎陰中，有“鳴鶴在陰”之象。二動成坤，體益，五艮爲“子”，震巽同聲相應，故“其子和之”。靡，其也。“吾”謂五也。離爲“爵”。爵，位也。五利二，變之正應，以故“吾與爾靡之”矣。此下引七爻，略明擬議之變化也。子曰：“君子居其室，出其言善，〔注〕‘君子’謂初也。初陽正，故稱‘君子’。二之得爲震，由初自訟四來，故辭本於初。二變五來應之，艮爲‘居’，初在艮內，故‘居其室’。震爲‘出’、‘言’，訟乾爲‘善’，故‘出言善’。謂二已變，初以乾體震，是‘出言善’。此亦成益卦也。則千里之外應之，況其邇者乎？〔注〕謂二變則五來應之，體益卦，坤數十，震爲百里，十之‘千里’也。‘外’謂震巽同聲，云‘外’者，在坤震之外，是五也，體巽。同聲者相應，故‘千里之外應之’。‘邇’謂坤。坤爲順，二變順初，故‘況其邇者乎’。此‘信及遯魚’者也。三至上體遯，巽爲魚。‘遯魚’謂五也。居其室，出其言不善，〔注〕謂初陽動入陰成坤，坤爲‘不善’也。則千里之外違之，況其邇者乎？〔注〕謂初變體剝，弑父弑君。二陽‘肥遯’，二不順初，與三四自爲坤。則坤違之而承於五，自初爲坤，則千里之外，四也。故‘千里之外違之，況其邇者乎’。‘邇’謂二坤。言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠。〔注〕震爲‘出’，爲‘言’，坤爲‘身’，爲‘民’也。震爲‘行’，坤爲‘邇’，乾爲‘遠’，五體訟乾。兌爲‘見’。謂二發應五則‘千里之外’，故‘行發邇見遠’也。言行君子之樞機，乾坤爲門，故震爲‘樞機’。樞機之發，榮辱之主也。陽息爲‘榮’，陰消爲‘辱’，震爲‘主’，故‘榮辱之主’。言行，君子之所以動天地也，可不慎乎！”〔注〕二已變，成益，巽四以風動天，震初以雷動地。二變乃有地象。中孚十一月，雷動地中，艮爲“慎”，故“可不慎乎”。“同人先號咷而後笑。”同人九五爻辭，彼注云：應在二，巽爲‘號咷’，乾爲‘先’，故‘先號咷’。師震在下，故‘後笑’，震爲‘後笑’也。”謂同人通師，震巽同心以應五，“號咷”與“笑”皆震巽同心之言也。方言中孚二動而五應，故次言同人二往應五，以明“千里之外應之”之義。子曰：“君子之道，或出或處，或默或語。〔注〕乾爲‘道’，故稱‘君子’也。謂師二乾爻。同人反師，震爲‘出’爲‘語’，坤爲‘默’，巽爲‘處’，同人二體巽。故‘或出或處，或默或語’也。二人同心，其利斷金。〔注〕‘二人’謂夫婦。師震爲‘夫’，巽爲‘婦’，坎爲‘心’，巽爲‘同’。六二震巽俱體師坎，故‘二人同心’。巽爲‘利’，乾爲‘金’，以離斷金，謂乾二爻變則同人。

故“其利斷金”。謂夫出婦處，婦默夫語，故“同心”也。同心之言，其臭如蘭。”〔注〕臭，氣也。蘭，香草。震爲“言”，巽爲“蘭”，巽爲草木，又爲臭，草木之臭，故爲“蘭”。离日燥之，故“其臭如蘭”也。

第六章 此章言繫辭擬議變化。引二爻，以明言動之義。

“初六：藉用白茅，无咎。”〔注〕“其初難知”，陰又失正，故獨舉初六。大過爻辭。彼注云：“位在下稱‘藉’。巽柔白爲‘茅’，故‘藉用白茅’。失位，咎也。承二過四應五，‘士夫’故‘无咎’矣。”中孚君子由初正，故次舉大過初六。子曰：“苟錯諸地而可矣。藉之用茅，何咎之有，慎之至也。”〔注〕苟，或。錯，置也。頤坤爲“地”，大過通頤。故“苟錯諸地”。今藉以茅，故“无咎”也。過四應五，五頤在艮，艮爲“慎”也。夫茅之爲物薄，而用可重也。〔注〕陰道柔賤，故“薄”也。香絮可貴，故“可重也”。慎斯術也以往，其无所失矣。”“往”謂過四應五。“勞謙，君子有終，吉。”謙九三爻辭，三君子之位，次初言之。子曰：“勞而不伐，有功而不德，厚之至也。”〔注〕坎爲“勞”，五“多功”，乾爲“德”。德言至。三字疑衍。以上之貴下居三賤，故“勞而不伐，有功而不德”。剝艮入坤，乾上九來居坤三，下降體坎，故“勞而不伐”。五，乾位。可居五而不居，故“有功而不德”。艮爲“厚”，坤爲“至”，故“厚之至也。”語以其功下人者也。〔注〕震爲“語”，五“多功”。下居三，乾上即乾五。故“以其功下人者也”。德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。”〔注〕謙旁通履。乾爲“盛德”，坤爲“禮”。“天道虧盈而益謙。”三從上來同之，句盛德故“恭”。下云“坎爲勞故能恭”，此云“盛德故恭”，尋其文旨，當謂三從上來，乾同於坤，以乾德盛故禮恭耳。震爲言，故“德言盛，禮言恭”。坎爲勞，故能“恭”。謂三也。三得位，故“以存其位者也”。“亢龍有悔”。乾上九爻辭。謙九三，乾上九也。謙三，“存位”，反之則“亢龍”。子曰：“貴而无位，高而无民，〔注〕天尊故“貴”，以陽居陰故“无位”。在上故“高”，无陰故“无民”也。賢人在下位，〔注〕乾稱“賢人”。“下位”謂初也。“遯世无悶”，故“賢人在下位”而不憂也。上盈入剝，初元遯世，故“賢人”謂初。而无輔，是以動而有悔也。”〔注〕謂上无民，故“无輔”。乾盈動傾，故“有悔”。文王居三，紂亢極上，故以爲誠也。此因論謙三而示戒耳。乾六爻皆龍德，

堯舜禪讓，“與時偕極”，則“知進退存亡”者也。“不出戶庭，无咎。”節初九爻辭。彼注云：泰坤爲‘戶’，艮爲‘庭’，震爲‘出’。初得位應四，故‘不出戶庭，无咎’矣。”《象》曰：“‘不出戶庭’，知通塞也。”注云：坎爲‘通’。二變坤土壅初爲‘塞’。”節初君子，方言乾初遯在下位，故又論節初。子曰：“亂之所生也，則言語以爲階。〔注〕節本泰卦。泰三之五。坤爲“亂”，震爲“生”，爲“言語”，坤稱“階”，坤土故稱“階”。故“亂之所生，則言語以爲階也”。泰三震爲坤。君不密則失臣，臣不密則失身，〔注〕泰乾爲“君”，坤爲“臣”，爲“閉”，故稱“密”。乾三之坤五，君臣毀賊，故“君不密則失臣”。坤五之乾三，坤體毀壞，不言乾毀君臣之辭。故“臣不密則失身”。坤爲“身”也。幾事不密則害成，〔注〕幾，初也。謂二已變成坤，坤爲“事”，故“幾事不密”。此“不密”連文協句耳。二變坤爲“幾事”，其“不密”自由初動，如下所云。初利居貞，不密初動，則體剝，初動則二坤不純，故爲“不密”。“子弑其父，臣弑其君”，故“害成”。是以君子慎密而不出也。”〔注〕“君子”謂初。初正故“君子”。二動坤爲“密”，故“君子慎密”。體屯“盤桓，利居貞”，故“不出也”。子曰：“爲《易》者其知盜乎？〔注〕“爲《易》者”謂文王。爻變故謂文王。否上之二成困，三暴慢，以陰乘陽，二變入宮爲萃，困二曰“入于其宮”，入宮則爲萃，此取“入宮”耳，无取萃也。五之二奪之成解，坎爲盜，故“爲《易》者其知盜乎”。六十四卦消息，萃，觀上之四；解，臨初之四。此說文王爻變之例，注唯此一條耳。下《繫》引十一爻，解次困後，疑爲彼次因節泰來，故解亦取否來相次也。《易》曰：‘負且乘，致寇至。’解六三爻辭，彼注云“二變時，艮爲背，謂三以四艮倍五也。五來寇三時，坤爲車，三在坤上，故‘負且乘’。五之二成坎，坎爲寇盜。”解三，謙三之反。負也者，小人之事也。〔注〕陰稱“小人”。坤爲“事”。困二變“入宮”成坤。以賤倍貴，以四艮倍五。違禮悖義，故“小人之事也”。乘也者，君子之器也。〔注〕“君子”謂五。萃五。器，坤也。坤爲“器”。坤爲大車，故“乘君子之器”也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。〔注〕“小人”謂三。既違禮倍五，復乘其車，五來之二成坎，坎爲“盜”，思奪之矣。“爲《易》者知盜乎”，此之謂也。上慢下暴，盜思伐之矣。〔注〕三倍五，上慢乾君而乘其器，下暴於二。二藏於坤，困二“入宮”。五來寇三，以離戈兵，折三入離。故稱“伐之”。坎爲“暴”也。三在困時，體坎暴二，故二“入宮”。慢藏悔盜，野容悔淫。〔注〕坎心爲“悔”，

坤爲“藏”，兌爲見，困兌。藏不見，故“慢藏”。“不”字疑誤，當爲“而”。萃三體坤兌，故“藏而見”。三動成乾爲“野”，鄭氏謂：飾其容而見於外爲“野”。“困時三體離爲中女，暴二動乾，是“野容”也。坎水爲淫，謂五來成坎。二變藏坤，則五來奪之，二藏五來坎，淫中女。故“慢藏悔盜，野容悔淫”。“慢藏”、“野容”，三也。“盜”、“淫”，五也。“悔”謂悔恨。此四字見《釋文》。《易》曰‘負且乘，致寇至’，盜之招也。”〔注〕五來奪三，以離兵伐之，故變寇言戎，解《象》曰‘自我致戎’，是“變寇言戎”。疑虞本此“致寇至”當爲“致戎”也。以成三惡。二藏坤時，艮手招盜，故“盜之招”。

第七章 此承上章明君子觀象翫辭之要。

大衍之數五十，衍，鄭氏云“演也”。其用四十有九。虛其一以象乾元。分而爲二以象兩，兩儀。掛一以象三，三才也。下注云“扚并合掛左手之小指”，則此“掛一”不在左手小指也，當在右手。揲之以四，以象四時，歸奇於扚以象閏，〔注〕奇，所掛一策。象三才者。扚，所揲之餘，不一則二，不三則四也。取奇以歸扚，扚并合并合兩揲之餘。掛左手之小指，爲一扚，則“以閏月定四時成歲”，以揲四象四時，以扚象歲，以歸奇象閏。故“歸奇於扚以象閏”者也。五歲再閏，故再扚而後卦。“卦”舊作“掛”。《釋文》云：京作‘卦’，云‘再扚而後布卦’。”今詳虞氏注義，其本實同京氏作“卦”，後人傳寫之誤。《說文》扚字云：《易》筮再扚而後卦。《說文》引《易》孟氏，是孟氏本作“卦”也。〔注〕謂已一扚，復分掛，取前過揲之策，復分二掛一。如初揲之歸奇於初扚，此省文。先并所揲之餘於初扚，乃取奇歸之，故云“歸奇於初扚”。并掛左手次小指間，爲再扚，則再閏也。又分扚“扚”當爲“掛”字之誤。揲之如初，而掛左手第三指間，又并所揲之餘於再扚，其奇則不歸也。成一變，則布掛之一爻，“掛”當爲“卦”。《集解》引之，改以從經耳。“布卦之一爻”者，七、八、九、六也。謂再扚之後，四揲之策，九爲九，八爲八，七爲七，六爲六，是成一爻，畫之於地以識之。《士冠禮》有“卦者”，注“有司主畫地識爻者”。有“所卦者”，注“所以畫地識爻者”也。是“畫地識爻”謂之“卦”。謂已二扚，又加一爲三，并重合前二扚，爲五歲，故“五歲再閏，再扚而後掛”，當爲“卦”。謂一扚，一歲也。歸奇，一閏。再扚，二歲也。合初扚，三歲也。歸奇，再閏也。三扚，四歲也。合再扚，五歲也。不歸奇，故“再閏”。此“參五以變”。以三爲五而成一變，故“參五以變”。據此爲三扚，不言三閏者，閏歲餘十日，《素問》曰：“日行一

度，月行十三度而有奇焉，故大小月三百六十五日而成歲，積氣餘而盈閏矣。”謂三百六十五度四分度之一，積三十日爲一月，氣盈五日有奇，朔虛五日有奇，故月大小常差六日，約其大數歲七日也。五歲閏六十日盡矣。五歲餘五十日，再閏六十日已侵下餘分。後扞閏餘分，閏月不能恰盡，必有餘分，故虛三扞象之。然則四時終而計餘，餘分定乃成歲。并扞象計餘成歲，歸奇則象閏也。不得言三扞二閏，若言三扞，則似有三歸奇也。故從言“再扞而後掛”者也。“掛”當爲“卦”。天數五，地數五，〔注〕“天數五”謂一、三、五、七、九。“地數五”謂二、四、六、八、十也。五位相得而各有合。〔注〕“五位”謂五行之位。甲乾、乙坤相得合木，甲一，乙二。謂“天地定位”也。丙艮、三。丁兌四。相得合火，“山澤通氣”也。戊坎、五。己離六。相得合土，“水火相逮”也。庚震、七。辛巽八。相得合金，“雷風相薄”也。壬壬、九。地癸十。相得合水，言陰陽相薄而戰於乾。乾、坎、艮、震爲天。坤、兌、離、巽爲地。天數一、三、五、七、九，地數二、四、六、八、十。庖犧三索生六子，象其數也。故“五位相得而各有合”。或以一六合水，二七合火，三八合木，四九合金，五十合土也。此則五行生成之數。《太玄》曰：“一與六共宗，二與七共朋，三與八成友，四與九同道，五與五相守。”一六爲水，二七爲火，三八爲木，四九爲金，五五爲土是也。五五則十也。此亦得爲天地之數，故備一義也。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五。〔注〕一、三、五、七、九，故二十五也。二、四、六、八、十，故三十也。天二十五，地三十，故五十有五。天地數見於此，故大衍之數，略其奇五而言五十也。《太玄》曰：“五與五相守。”地之十還是五，故略之也。此所以成變化，而行鬼神也。“鬼神之情狀”、“與天地相似”則此也。乾之策二百一十有六，陽策三十六。坤之策百四十有四，陰策二十四。凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。侯果云：‘二篇’謂上下經、三百八十四爻。”是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成，謂庖犧幽贊神明以生蓍數，乃觀變於陰陽而立卦也。營，亦變也。易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究也，乃復變而爲一。此一即太極易也。“四營”者四變也。陰陽相並俱生，陽動而進，陰動而退，八麗於七，六依於九，九、六、七、八故成易也。虞君《表》云“孔子美大衍四象之作”，此之謂矣。庖犧觀四營之數，三天兩地立六畫之位，乾坤各三爻，於是分剛柔，別乾坤，以立本。每六爻三變則成六子之卦，謂若乾二五之坤成坎，於六位初、二、三變；坤二五之乾成離，於六位四、五、上變。三六十有八，則六子之卦與乾坤並爲八卦而小成。《說卦》注云：陽變成震、坎、艮，陰變成巽、離、兌。”六爻三變則十有八變而成卦，“八

卦而小成”。陽一君二民，陰二君一民，不道乾坤者也。又下《繫》注云：乾坤與六子俱名八卦而小成也。”引而信之，觸類而長之，〔注〕“引”謂庖犧引信三才，兼而兩之以六畫。謂八卦小成也。觸，動也。謂六畫以成六十四卦。故“引而信之，觸類而長之。”兼目之。“其取類也大”，“稱名也小”，注謂“小成”。明取類六十四卦爲“大成”也。則“發揮剛柔而生爻”也。明“十有八變而成卦”，即觀變於陰陽而立卦也。天下之能事畢矣。〔注〕謂乾以簡能，乾當爲“坤”。蓍圓，乾道。卦方，坤道。故“坤以簡能”。“能說諸心，能研諸侯之慮”，下《繫》注云：乾五之坤，坎爲‘心’，兌爲‘說’，故‘能說諸心’。坎心爲‘慮’，乾五之震爲‘諸侯’，故‘能研諸侯之慮’。”則此皆言坎離。故“能事畢”。顯道神德行，〔注〕“顯道神德行”，乾二五之坤，成離日坎月，日月在天，運行照物，故“顯道神德行”。謂乾爲“道”、“德”。震爲“行”也。“默而成，不言而信，存於德行”者也。是故可與酬酢，可與右神矣。“酬酢”謂陰陽往來。子曰：“知變化之道者，其知神之所爲乎。〔注〕在陽稱“變”，乾二之坤。在陰稱“化”，坤五之乾。“陰陽不測之謂神”，“知變化之道者”，故“知神之所爲”。變化之道，九、六消息也。諸儒皆上“子曰”爲章首，而荀、馬又從之，甚非者矣。虞君《表》云：“孔子歎《易》‘知變化之道者，其知神之所爲乎’，以美大衍四象之作也。”易有聖人之道四焉。目下。以言者尚其辭，〔注〕“聖人之情見於辭”，“繫辭焉以盡言”也。謂若坎人辭慙、離人辭枝之屬。以動者尚其變，謂消息之變，議之而後動。以制器者尚其象，謂若十二“蓋取”。以卜筮者尚其占。”〔注〕乾蓍稱“筮”。動離爲龜，龜稱“卜”。古者卜筮蓋皆出於《易》，而所以占異，今不可考也。《禮記》曰：“易抱龜南面。”鄭注《周禮》云：龜知生數一、二、三、四、五之神，蓍知成數六、七、八、九之神。”動則翫其占，故“尚其占”者也。是故君子將有爲也，將有行也，問焉而以言，〔注〕“有爲”謂“建侯”，“有行”謂“行師”也。乾元動震，故就震言之，舉例也。乾二五之坤成震，有師象，乾二五之坤，坎也。坎體震，有師象。震爲“行”，爲“言”、“問”，故“有爲”、“有行”。謂凡“爲”與“行”，皆震之象，故震神盡知之。凡應九筮之法則筮之。《周官》“筮人”所掌也。謂問於蓍龜，以言其吉凶。爻象動內，吉凶見外。蓍德圓神，卦德方智。故史擬神智，以斷吉凶也。其受命也如嚮，〔注〕言神“不疾而速，不行而至”，“不言善應”。乾二五之坤成震、巽，乾二五之坤，則坤二五動，故震巽常相嚮。巽爲

“命”，震爲“嚮”，嚮，答也。故“受命”。同聲相應，故“如嚮”也。无有遠近幽深，遂知來物。〔注〕“遠”謂天，“近”謂地。陰謂“幽”，“深”謂陽。“來物”謂乾神，“神以知來”，“感而遂通”，謂“幽贊神明而生蓍”也。非天下之至精，其孰能與於此。〔注〕“至精”謂乾，“純粹精也”。乾元謂神明。參五以變，錯綜其數。〔注〕逆上稱“錯”。綜，理也。謂“五歲再閏，再扐而後掛”，以成一爻之變，三扐而象五歲，故“參五以變”。參，三也。“掛”當爲“卦”。而倚六畫之數。一爻之變七、九、八、六也。易始於一，壯於七，究於九，故三畫而成乾。陰並陽生，一而二，七而八，九而六，故參天兩地，以倚六畫之數。倚，立也。卦從下升，謂乾坤六畫，一陽一陰，自下而上。故“錯綜其數”則“參天兩地而倚數”者也。通其變，遂成天地之文。〔注〕變而通之。觀變陰陽始立卦，乾坤相親，六畫一陰一陽，即既濟之位。故“成天地之文”。“物相雜，故曰文。”《釋文》云“虞作‘天地之爻’”，據此注則《釋文》誤耳。極其數，遂定天下之象。〔注〕數，六畫之數。極六畫之數，三百八十四爻。“六爻之動，三極之道”，故定天下吉凶之象也。非天下之至變，其孰能與於此。〔注〕謂“參五以變”，故能成六爻之義。用九、用六也。“六爻之義易以工”也。易无思也，无爲也，〔注〕“天下何思何慮，同歸而殊塗，一致而百慮”，故无所爲，下《繫》注云：六爻正，既濟定，故“何思何慮”。“乾元未動，“一陰一陽之謂道”，是“无思无爲”也。謂“其靜也專”。寂然不動，感而遂通天下之故。〔注〕謂隱藏坤初，機息矣。“專”，故不動者也。感，動也。以陽變陰，“通天下之故”，謂“發揮剛柔而生爻”者也。非天下之至神，其孰能與於此。〔注〕“至神”，謂易隱初入微，“知幾其神乎”。夫易，聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志。〔注〕“深”謂“幽贊神明”。“无有遠近幽深，遂知來物”，故“通天下之志”，謂蓍也。所謂“至精”。唯幾也，故能成天下之務。〔注〕務，事也。謂易研幾開物，“幾者動之微”。研，究也。故“成天下之務”，謂卦者也。所謂“至變”。唯神也，故不疾而速，不行而至。〔注〕“神”謂易也。“陰陽不測”是乃易也。謂日月斗在天，日行一度，月行十三度，從天西轉，故“不疾而速”。星“寂然不動”，隨天右周，“感而遂通”，故“不行而至”者也。日月者，六十四卦消息所出。斗與日月相會，正建十二次卦氣消息出焉。曆家以斗爲陽氣，皆神之可見者也。上注“寂然不動，感而遂通”，謂

陽隱藏坤中，以陽動陰，發揮剛柔，是言乾元，非言星也。以斗隨天，故以斗爲天之消息耳。乾道復子遯午，出震入兌，唯斗可見，故言之也。北辰在斗，是易之太極。子曰“易有聖人之道四焉”者，此之謂也。

第八章 言蓍卦皆神之所爲。

天一，〔注〕水，天一生水於北。甲。日行青道，甲一乙二。地二，〔注〕火，地二生火於南。乙。甲乾乙坤，相得合木。天三，〔注〕木，天三生木於東。丙。日行赤道，丙三丁四。地四，〔注〕金，地四生金於西。丁。丙艮丁兌相得合火。天五，〔注〕土，天五生土於中。戊。日行黃道，戊五己六。地六，〔注〕水，地六成水於北，一六合水。己。戊坎己離，相得合土。天七，〔注〕火，天七成火於南，二七合火。庚。日行白道，庚七辛八。地八，〔注〕木，地八成木於東，三八合木。辛。庚震辛巽，相得合金。天九，〔注〕金，天九成金於西，四九合金。壬，日行黑道，壬九癸十。地十。〔注〕土，地十成土於中，五十合土。癸。天壬地癸，相得合水。此則大衍之數五十有五，蓍龜所從生。“幽贊神明而生蓍”，以此生之耳。聖人“以通神明之德，以類萬物之情”。子曰：“夫《易》何爲而作也？〔注〕問《易》何爲取天地之數也。夫《易》開物成務，冒天下之道，如斯而已者也。”〔注〕以陽闢坤，謂之“開物”。以陰翕乾，謂之“成務”。冒，觸也。“觸類而長之”，句如此也。以陽闢坤，息而出震，震在庚其數七，是陽彖數也。以陰翕乾，消而退巽，巽在辛其數八，是陰彖數也。息變而進七之九，消變而退八之六，九六相變，所以觸類而長。易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九。陰並陽，一而二，七而八，九而六，七、八、九、六而天地之數備。一、三、五，九也。二、四，六也。五，九也。十，六也。故曰“如斯而已者也”。若以一六合水之義，則生數每加五爲成數。大衍之數五十五，而五爲虛。《太玄》云“五五相守”，十即五也。物成而後有數，亦陽進陰退，而七、九、八、六之數立，不用一、二、三、四。是故聖人以通天下之志，謂“開物”。以定天下之業，謂“成務”。以斷天下之疑。謂“冒天下之道”。是故蓍之德圓而神，蓍數七，七七四十九，陽數也。乾之德，故“圓而神”。卦之德方以知，“知”讀爲“智”。卦數八，八八六十四，陰數也。坤之德，故“方以智”。六爻之義易以工。六爻之義，九、六也。“工”未聞，惠徵士讀與“功”同，謂“功業見乎變。”聖人以此先心，退藏於密，吉凶與民同患。〔注〕“聖人”謂庖犧。以蓍

神知來，故以“先心”。震七之神也。復“見天地之心”，故“先心”。陽動入巽，巽爲退伏，坤爲閉戶，由巽入坤。故“藏密”。謂齊於巽，以神明其德。謂以卦德藏往，巽八之智也。陽吉陰凶，坤爲“民”，故“吉凶與民同患”，謂“作《易》者其有憂患”也。謂以六爻定吉凶，九、六之易也。神以知來，知以藏往。〔注〕乾神“知來”，坤知“藏往”。“來”謂“先心”，“往”謂“藏密”也。其孰能與於此哉。〔注〕誰乎能爲此哉？謂“古之聰明睿知”之君也。古之聰明睿知神武而不殺者夫。〔注〕謂大人也。庖犧在乾五，動而之坤，與天地合。下引大有上九是也。聰明，在坎則“聰”，坎爲耳。在離則“明”。離爲目。“神武”謂乾，乾剛德。“睿知”謂坤。坤知藏往。乾坤坎離，反復不衰，上下如一。故“而不殺者夫”。殺，衰也。是以明於天之道，而察於民之故，〔注〕乾五之坤，謂大有。以離日照天，故“明天之道”。以坎月照坤，故“察民之故”。坤爲“民”。是興神物以前民用。“興神物”謂“幽贊神明而生蓍”。“前民用”謂“先心”也。聖人以此齊戒，以神明其德夫。謂“退藏於密”。是故闔戶謂之坤，〔注〕闔，閉翕也。謂從巽之坤，八。坤柔象夜，故以閉戶者也。乾坤易之門，故曰“戶”。闢戶謂之乾，〔注〕闢，開也。謂從震之乾，七。乾剛象晝，故以開戶也。一闔一闢謂之變，〔注〕陽變闔陰，九。陰變闢陽，六。“剛柔相推而生變化”也。往來不窮謂之通。旁通卦，九、六往來。見乃謂之象，“在天成象”，東方一、二，南方三、四，西方七、八，北方九、十，五、六合中。形乃謂之器，“在地成形”，水一、六，火二、七，木三、八，金四、九，土五、十。制而用之謂之法。陽用七、九，陰用八、六。利用出入，民咸用之謂之神。出乾入坤，以前民用，“百姓日用而不知”。是故易有太極，是生兩儀，〔注〕太極，太一也。《乾鑿度》曰：“太一取七、八、九、六之數，以行九宮，四正四維，皆合於十五。”鄭氏注云：太一者，北辰之神名也。居其所曰‘太一’，常行於八卦日辰之間，曰‘天一’。”又引《星經》曰：“天一，太一主氣之神。”然則太一即乾元也。在天爲“北辰”，在易爲“神”。虞君注“斗，寂然不動，感而遂通”，謂此“太一”也。分爲天地，故“生兩儀”也。“兩儀”謂天地。儀，法也。《禮運》曰：“夫禮必本於太一，分而爲天地。”兩儀生四象，〔注〕四象，四時也。謂日月之行春甲乙、夏丙丁，秋庚辛，冬壬癸，四時之間戊己。甲、丙、戊、庚、壬爲天象，乙、丁、己、辛、癸爲地象。《月令》曰：“春其日甲乙，夏其日丙丁，秋其日庚辛，冬其日壬癸，中央其日戊己。”鄭注云“日之行春，東從

青道，發生萬物，月爲之佐。時萬物皆解孚甲，自抽軋而出，故名甲乙。日之行夏，南從赤道，長育萬物，月爲之佐。時萬物皆炳然著見而強大，故名丙丁。日之行四時之閒，從黃道，月爲之佐。至此萬物皆枝葉茂盛，其含秀者抑屈而起，故名戊己。日之行秋，西從白道，成熟萬物，月爲之佐。萬物皆肅然改更，秀實新成，故名庚辛。日之行冬，北從黑道，閉藏萬物，月爲之佐。時萬物懷任於下，揆然萌芽，故名壬癸。”此四時之象也。“兩儀”謂乾坤也。又言“兩儀謂乾坤”者，謂庖犧觀天之象，則而畫卦，幽贊神明以擬太極，乃立乾坤以象天地，以太極之一、七、九爲乾坤之三畫，亦是“太極生兩儀”也。此與天地四時之文不屬，每句各具二義耳。乾二五之坤，遂言庖犧四象也。二五中氣，即太極，非爻名。成坎、離、震、兌，太極乾元，一施爲坎，再施爲離，一息爲震，再息爲兌。震春兌秋，坎冬離夏，此庖犧所定，以則四象也。離以象日，晝中正南，故爲夏。坎以象月，夜中正北，故爲冬。震陽出以象雷，故爲春。兌陽成以象雨，故爲秋。故“兩儀生四象”。歸妹卦備，故《彖》獨稱“天地之大義”也。四象生八卦，〔注〕乾二五之坤，則生震、坎、艮。坤二五之乾，則生巽、離、兌。此蒙上注義，先言庖犧八卦也。既象乾之息，乃復象其消，反兌而爲巽以象風，反震而爲艮以象雲。消息既備，則乾退而就坎，坤進而就離，故分震、坎、艮屬天，巽、離、兌屬地。三索交乾坤，以成六子之爻。十五日，乾象西北，西北坎前。坤陰所積，乾就坤以交陰，則生三男也。坤不位東南者，陽先陰後，不敢敵陽，故位離後西南。震兌之閒，陽盛之位。坤亦就乾以交陽，則生三女也。艮在甲癸之閒，故位東北。震巽相薄，陽動入巽，故位乎東南以受震。故“四象生八卦”，下《繫》注云“乾坤與六子俱名八卦，而小成”謂此也。乾坤生春，此乃言在天八卦，生於四時也。“生春”猶言生乎春，句當爲生春者也。通下省耳。月行至甲乙，而乾坤象見，是“乾坤生乎春”也。艮兌生夏，月行至丙丁，艮兌象見。震巽生秋，月行至庚辛，震巽象見。坎離生冬者也。坎離在中，不可象，日月會於壬癸而坎離象見，故“生乎冬”。八卦定吉凶，〔注〕陽生則“吉”，陰生則“凶”。謂“方以類聚，物以羣分，吉凶生矣”。八卦六位有正、不正，故“吉凶”生。已言於上，故不言生而獨言“定吉凶”也。吉凶生大業。富有之謂“大業”，謂坤化成物也。吉凶相推，萬物化成，謂觸類而長，成六十四卦。是故法象莫大乎天地。謂“太極生兩儀”。變通莫大乎四時。謂“兩儀生四象”。縣象著明莫大乎日月。〔注〕謂日月縣天，成八卦象。三日莫，震象出庚。八日，兌象見丁。十五日，乾象盈甲。十七日旦，巽象退辛。二十三日，艮象消丙。三十日，坤象滅乙。《文言》注“二十九日”，此云“三十日”大分言之。當以彼注爲正。晦夕朔旦，坎象流戊。日中則離，離象就己。戊己土位，象見於中。“日月相推而明

生焉”，故“縣象著明，莫大乎日月”者也。謂“四象生八卦”。崇高莫大乎富貴。〔注〕謂乾正位於五，此即太極之神也。“探噴索隱”則為乾初，正位則為乾五，變化消息，皆乾五所為。五“貴”，坤“富”，謂坤在二。以乾通坤，故“高”、“大”、“富貴”也。高大不辭，蓋脫誤耳。當言“崇高莫大乎富貴”。此下皆“吉凶生大業”者也。備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人。〔注〕神農、黃帝、堯、舜也。民多否閉，取乾之坤，謂之“備物”。以坤之乾，謂之“致用”。乾為“物”，坤為“器”、“用”。否四之初，耕稼之利。否五之初，市井之利。否四之二，舟楫之利。否上之初，牛馬之利。謂十二“蓋取”以利天下。制器尚象，多因否來，皆乾坤六位往來。“通其變，使民不倦。神而化之，使民宜之”，“聖人作而萬物覩”，故“莫大乎聖人”也。探噴索隱，鉤深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫善乎蓍龜。〔注〕探，取。噴，初也。初隱未見，故“探噴索隱”，則“幽贊神明而生蓍”。初深，謂“潛龍”。故曰“鉤深”。“致遠”謂乾。“遠”謂乾，“致”之謂息。乾為“蓍”。乾五之坤大有，離為“龜”。乾生知“吉”，坤殺知“凶”，故“定天下之吉凶，莫善於蓍龜”也。末章注云“亹亹，進也。”是故天生神物，聖人則之。“神物”，蓍龜。“則之”，則天也。天地變化，聖人效之。謂效天地而立剛柔。天垂象，見吉凶，聖人象之。謂象天八卦消息，而立六十四卦。河出圖，洛出書，聖人則之。河圖、洛書，王者所以受命。則之以立易軌，其說存《乾鑿度》。《易》有四象所以示也，“四象”即上章大衍四象，謂七、八、九、六“四營成易”者也。聖人作《易》，所以示人法天地之數也。繫辭焉所以告也，〔注〕謂繫《彖》、《象》之辭。八卦以象告也。定之以吉凶所以斷也。〔注〕“繫辭焉以斷其吉凶”，“八卦定吉凶”，以斷天下之疑也。《易》曰：“自天祐之，吉无不利”。又引大有上九證之。子曰：“右者，助也。〔注〕大有兌為口，口助稱“右”。天之所助者，順也。〔注〕大有五以陰順上，故為“天所助者，順也。”下注云“比坤為順”，則此謂大有通比。五本比坤二，順上而乾應之為兌，故曰“天所助者，順也”。人之所助者，信也。〔注〕信，謂二也。乾為“人”，為“信”，“庸言之信”也。體乾九二，謂二應乎五，而三與之成兌，故“人助信”。履信思乎順，有以尚賢也。〔注〕大有五應二而順上，言二五相應以順上。故“履信思順”。比坤為“順”，坎為“思”，乾為賢人，坤伏乾下，大有成比，坤伏乾下。

故“有以尚賢”者也。“有”讀曰“又”。是以‘自天右之，吉无不利’也。”

第九章 此章言聖人象數立卦消息之序，所以幽贊神明。《正義》章次以是，故“易有太極”以下別爲一章，言虞不異。今謂虞注“聰明睿知”，以乾五之坤爲義，即是與“自天右之，吉无不利”爲一章。《正義》所言或後人誤分之耳。

子曰：“書不盡言，言不盡意。”〔注〕謂書易之動，九六之變，不足以盡易之所言。言之，則不足以盡庖犧之意也。然則聖人之意其不可見乎？子曰：“聖人立象以盡意，謂聖人之意盡於象。設卦以盡情僞，下《繫》注云：情，陽。僞，陰也。”此謂立象盡於六十四卦。繫辭焉以盡其言，謂《彖》《象》之辭盡《易》之言。變而通之以盡利，謂九六之變，六爻發揮旁通，皆所以盡言。鼓之舞之以盡神。”〔注〕神，易也。陽息震爲“鼓”，雷聲動萬物，故以“鼓”言。陰消巽爲“舞”，風散動萬物，故以“舞”言。故“鼓之舞之以盡神”。明消息，則意言盡。乾坤，其易之緼邪？〔注〕緼，藏也。易麗乾藏坤，故爲“易之緼”也。此下言盡神在乾坤。乾坤成列，而易立乎其中矣。“成列”謂乾坤各三爻，天尊地卑，乾坤定矣。中，正也。一陰一陽，各正性命，故“易立乎其中”也。乾坤毀則无以見易，謂分陰分陽，重爲六爻，乾成則坤毀，坤成則乾毀，六位不皆正，易道不見也。易不可見則乾坤或幾乎息矣。謂若乾坤不見，易道則亦幾於息絕，故九六變化，成既濟定，所以爲易之緼。是故形而上者謂之道，天成位於上，垂象爲“道”。形而下者謂之器。地成位於下，五行之用爲“器”。化而財之謂之變，以陽通陰，“崇高莫大乎富貴”，富是財也。以乾元言，故獨言變矣。“財”亦爲“裁”。推而行之謂之通。凡旁通卦多爲震上息，震爲“行”，故“推而行之”。舉而措之天下之民，謂之事業。乾坤各正，成既濟定，坤爲“天下”，乾爲“民”。“保合太和”，謂之“事業”。是故夫象，聖人有以見天下之赜，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之赜者存乎卦，故設卦則盡情僞。鼓天下之動者存乎辭，故繫辭則盡言。化而財之存乎變，推而行之存乎通。故鼓之舞之則盡神。神而明之，存乎其人。默而成，不言而信，存乎德行。謂“顯

周易虞氏義

道神德行”也。聖人位乾五，五之坤，成離日坎月，故“神而明之，存乎其人”。坤爲“默”，震爲“言”，乾爲“信”、爲“德”，震爲“行”。乾元在坤中，“寂然不動”，乾體自正，故“默而成，不言而信，存乎德行”也。

第十章 言翫辭當求之神，神當求之乾坤六位。

周易虞氏義卷之七終

周易虞氏義卷之八

武進張編修惠言著

周易繫辭下 虞氏注

八卦成列，象在其中矣。〔注〕“象”謂三才成八卦之象。“三才”謂三畫象一、七、九也。乾坤列東，艮兌列南，震巽列西，坎離在中，故“八卦成列”則“象在其中”。中，正也。日月爲象。坎離者，神明之象也。坎在戊正位，陽。離在己正位，陰。故八卦“象在其中”。“天垂象見吉凶，聖人象之”是也。因而重之，爻在其中矣。〔注〕謂參重三才爲六爻，以八爲六十四。發揮剛柔，則“爻在其中”。下曰“非其中爻不備”，注云：“中，正也。‘因而重之，爻在其中’，故非其中則爻辭不備。”即此“爻在其中”，謂參天兩地之，六爻各得其正也。六畫稱爻。“六爻之動，三極之道也。”極，中也。剛柔相推，變在其中矣。〔注〕謂十二消息，九六相變，“剛柔相推而生變化”，故“變在其中矣”。文王設九六變化，所以隨時而處中，歸乎既濟。繫辭焉而命之，動在其中矣。〔注〕謂繫《彖》《象》九六之辭，故“動在其中”。以動之正不正，命其吉凶。“鼓天下之動者，存乎辭”者也。吉凶悔吝者，生乎動者也。〔注〕“動”謂爻也。“爻者，效天下之動者也。”爻象動內，吉凶見外，“吉凶生而悔吝著”，故“生乎動者也”。剛柔者，立本者也。〔注〕乾剛，坤柔，爲六子父母。乾天稱父，坤地稱母。本天親上，本地親下，故“立本者也”。變通者，趣時者也。〔注〕“變通配四時”，故“趣時者也”。吉凶者，貞勝者也。〔注〕貞，正也。勝，滅也。陰生滅陽，陽動貞之。陽生則吉，陰消則凶者也。天地之道，貞觀者也。天尊地卑，天正位於五，地正位於二，中正以觀天下，故“貞觀者也”。日月之道，貞明者也。參天兩地，既濟定，體兩離兩坎，重明麗正，故“貞明者也”。天下之動，貞夫一者也。〔注〕“一”謂乾元。天地日月之道即此也。萬物之動，各資天一陽氣以生，“天一”即“太一”。故“天下之動，貞夫一者

也”。三百八十四爻，皆以乾元消息。夫乾，確然示人易矣。〔注〕陽在初弗用，確然无爲，潛龍時也。不易世，不成名，故“示人易”者也。“乾以易知”，不在出震，而在潛龍，所謂乾元。夫坤，隤然示人簡矣。〔注〕隤，安。簡，閱也。“坤以簡能”，閱內萬物，故“示人簡”者也。“坤之簡能”，不在動闢，而在靜翕，所謂坤元。爻也者，效此者也。〔注〕“效法之謂坤”，謂效三才以爲六畫。此謂乾元。坤凝乾元，相並俱生，故效乾而參兩也。由兩地而有爻，故主坤言。象也者，象此者也。〔注〕“成象之謂乾”，謂聖人則天之象，分爲三才也。此亦謂乾元。日月之象皆示乾元，故“聖人則之”。象者三才，故主乾言。爻象動乎內，吉凶見乎外。〔注〕內，初。外，上也。初上約略言之，指內外卦耳。陽象動內，則吉見外。陰爻動內，則凶見外也。《乾鑿度》曰“三畫已下爲地，四畫已上爲天。易氣從下生，動於地之下，則應於天之下。動於地之中，則應於天之中。動於地之上，則應於天之上。初以四，二以五，三以上，此之謂應”是也。功業見乎變，謂之卦消息。聖人之情見乎辭。謂繫辭盡言。天地之大德曰生，下言“聖人之情見乎辭”者也。乾坤合元以生萬物，故“大德曰生”。聖人之大寶曰位，乾爲“聖人”，位在九五，乾爲金爲玉，故“大寶曰位”。何以守位曰人，震爲“守”，爲“人”。乾五出坤自震始。何以聚人曰財，坤富有爲“財”，乾道入坤出震，故財聚人。理財正辭，禁民爲非曰義。以乾通坤謂之“理財”。乾爲言，以坤翕乾謂之“正辭”。以乾制坤謂之“禁民爲非”。陰爲“非”。謂消息旁通，終成既濟，“美利利天下”，“利物足以和義”，故“曰義”也。

第一章。下篇分章无文。《正義》依周氏、莊氏爲九章。今定爲七章。此章言爻象變動消息在正，正者乾元也。

古者庖犧氏之王天下也，〔注〕庖犧太昊氏，以木德王天下，位乎乾五，文王書經，繫庖犧於乾五。五動見離，離生于木，故知火化。炮啖犧牲，號庖犧氏也。仰則觀象於天，在天成象。俯則觀法於地，在地成形。觀鳥獸之文，謂觀象也。鳥獸之文，日月也。張衡《靈憲》云：“日者陽精之宗，積而成鳥，象鳥，而有三趾，陽之類，其數奇。月者陰精之宗，積而成獸，象兔，陰之類，其數偶。”是其義也。與地之宜，謂觀法也。宜，山澤也。近取諸身，遠取諸物，《說卦》備焉。於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。〔注〕

謂庖犧觀鳥獸之文，“縣象著明，莫大乎日月”，故特言之。則天八卦效之。“易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。”八卦乃四象所生，非庖犧之所造也。故曰“象者象此者也”。則大人造爻象，以象天卦可知也。而讀《易》者咸以爲庖犧之時，天未有八卦，恐失之矣。“天垂象，示吉凶，聖人象之”，則天已有八卦之象。庖犧重卦六十四，言八卦者本其象於天也。作結繩而爲罟，以田以魚，蓋取諸離。〔注〕離爲日，“日”當爲“目”字之誤。巽爲繩。目之重者唯罟，故“結繩爲罟”。坤二五之乾成離，巽爲“魚”，坤二稱“田”，乾九二“在田”，在坤二也。以罟取獸曰“田”，故“取諸離”也。庖犧氏沒，神農氏作，〔注〕沒，終。作，起也。神農以火德繼庖犧王，火生土，故知土，則利民播種，號神農氏也。斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利以教天下，蓋取諸益。〔注〕否四之初也。益注云“上之初”。巽爲“木”，爲人，艮爲手，乾爲金。手持金以入木，否四之初乾爲艮而入巽，故“手持金入木”。故“斲木爲耜”。耜末頭金，耒面謂之庇，長尺有一寸，斲木爲庇，耜金入之。耜止所踰，因名曰“耜”。未詳。艮爲小木，手以撓之，故“揉木爲耒”。耒耜柄長六尺六寸，倨句磬折。耒耜，耨器也。耨，耨也。巽爲號令，乾爲“天”，故“以教天下”。乾之坤，故“天下”。坤爲田。巽爲股，進退。震足動耜，艮手持耒，進退田中，耕之象也。益萬物者，莫若雷風，故法風雷而作耒耜。耕亦益之大。日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。〔注〕否五之初也。離象正上，故稱“日中”也。震爲足，艮爲徑路，震又爲大塗，否乾爲天，坤爲民，故“致天下之民”象也。坎水艮山，羣珍所出，“聚天下貨”之象也。坤以類聚。震升坎降，“交易而退，各得其所”。震雷主升，坎雨主降。否天地不通，五之初交易，雷雨滿形，故“各得其所”。“噬嗑，食也。”頤中有物。市井交易，飲食之道，故取諸此也。神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦，〔注〕“變而通之以盡利”，謂作舟楫、服牛乘馬之類，故“使民不倦”也。神而化之，使民宜之。〔注〕“神”謂乾。乾動之坤，化成萬物，以利天下。坤爲“民”也，“象其物宜”，故“使民宜之”也。乾動之坤，謂大有也。易窮則變，變則通，通則久。易窮於剝，變之五爲比，大有通比，乾元復正，則可久。是以“自天祐之，吉无不利”也。黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾、坤。〔注〕乾爲

“治”，在上爲“衣”。坤下爲“裳”。乾坤萬物之緼，故以象“衣裳”。乾爲明君，坤爲順臣，“百官以治，萬民以察”，坤由夬入乾。故“天下治”蓋取諸此也。剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。否四之二也。否乾爲金，艮爲手，坎爲穴。手持金穴木，故“剡木爲舟”也。巽爲長木，艮爲小木，震爲行，小木動長木，楫也。艮手持金剡之，故“剡木爲楫”也。坎爲通，坤爲閉塞，否四來通坤，故“濟不通”。乾爲遠，爲天，乾來坤中，故“致遠以利天下”矣。“剡”或爲“揸”，“剡”或爲“揜”。服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。〔注〕否上之初也。否乾爲“馬”，爲“遠”，坤爲“牛”爲“重”。坤初之上，爲“引重”。乾上之初，爲“致遠”。艮爲背，巽爲股，在馬上，初乾馬。故“乘馬”。巽爲繩，繩束縛物，在牛背上，二三坤牛。亦艮爲背。故“服牛”。出否之隨，“引重致遠，以利天下”，故“取諸隨”。重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。復初之坤四也。震爲“門”，艮又爲“門”，故“重門”。坎爲穿木，艮爲小木，爲手，震爲聲。手持兩木有聲，故“擊柝”也。暴客，匆遽之客。坤爲夜、闔戶，震爲行人，爲開戶，艮爲待，故“以待暴客”也。斷木爲杵，闕地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。〔注〕晉上之三也。艮爲小木，上來之三，斷艮，故“斷木爲杵”。坤爲“地”，艮手持木以闕坤三，故“闕地爲臼”。艮止於下，臼之象也。震動而上，杵之象也。震出巽入，艮手持杵，出入臼中，舂之象也。故“取諸小過”。本无乾象，故不言“以利天下”也。坤爲萬民。弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。〔注〕无妄五之二也。巽爲繩，爲木，无妄巽。坎爲弧，離爲矢，故“弦木爲弧”。乾爲金，艮爲小木，无妄乾艮。五之二，以金剡艮，故“剡木爲矢”。乾爲“威”，五之二，故“以威天下”。弓發矢應而坎雨集，而，如，古通。故“取諸睽”也。上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。〔注〕无妄兩象易也。兩象易唯此“蓋取”三卦耳，无以明之也。无妄乾在上，故稱“上古”。乾爲“古”。艮爲“穴居”，乾爲“野”，巽爲“處”。无妄乾人在路，震爲“路”。故“穴居野處”。震爲“後世”，乾爲“聖人”。“後世聖人”，謂黃帝也。前言“黃帝、堯、舜氏作”，故知謂“黃帝”。艮爲“宮室”，乾在上則爲“穴居”，乾入居則爲“宮室”。變成大壯，乾人入宮，乾居艮上。故“易以宮室”。艮爲“待”，巽爲“風”，无妄艮巽。兌爲“雨”。大壯兌。乾爲高，巽爲長木，反在上爲“棟”。大壯反巽。震陽動起，爲“上棟”。“宇”謂屋邊

也。兌澤動下，爲“下字”。无妄之大壯，巽風不見，兌雨隔震，與乾絕體，象乾人伏棟下。故“上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯”者也。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。〔注〕中孚上下易象也。本无乾象，故不言“上古”。大過乾在中，故但言“古者”。巽爲“薪”，艮爲“厚”，乾爲“衣”、爲“野”，乾象在中，中孚之卦，遯陰未至三，而大壯陽已至四，是乾在中孚中。故“厚衣之以薪，葬之中野”。穿土稱“封”。封，古“窆”字也。聚土爲“樹”。必知非聚土爲封者，以殷人尚墓而不墳，不必上古也。中孚无坤、坎象，故“不封不樹”。坎爲“穿土”，坤爲“聚土”。坤爲“喪”。句“期”謂從斬衰至總麻日月之期數。无坎离日月，坤象故“喪期無數”。坤爲“喪”。坎离乃爲期也。然則大過亦无坎离，而聖人易中孚而定喪期之象者，豈非以大過通頤象离坎乎。非正离坎，故經不言也。巽爲木，爲人、處，兌爲口，乾爲人，木而有口，乾人入處，棺斂之象。中孚艮爲山丘，巽木在裏，棺藏山陵，槨之象也。此又以巽木象槨也。大過得有封樹象者，大過通頤，頤坤聚土，坎象穿土。故“取諸大過”。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。〔注〕履上下象易也。乾象在上，故復言“上古”。巽爲繩，离爲罟，乾爲治，故“結繩以治”。“後世聖人”謂黃帝、堯、舜也。夬旁通剝，剝坤爲“書”，兌爲“契”，契，刻木，兩書一札，同而別之。《周禮》謂之“劑”。兌爲附決，連附而決分之，契也。故“易之以書契”。履无震亦言“後世”者，履本由謙震降初，是後世聖人。乾爲“百”，剝艮爲“官”。坤爲衆臣，爲“萬民”，爲迷暗。乾爲“治”。夬反剝，以乾照坤，故“百官以治，萬民以察”，故“取諸夬”。大壯、大過、夬此三“蓋取”，直兩象上下相易，故俱言“易之”。大壯本无妄，夬本履卦，乾象俱在上，故言“上古”。中孚本无乾象，大過乾不在上，故但言“古者”。大過亦言“後世聖人易之”，明上古時也。是故易者象也，〔注〕“易”謂日月在天成八卦象，“縣象著明，莫大日月”是也。上言聖人觀象制器，故復明易本由日月之象，故聖人取象焉，遂言聖人以象通德類情也。象也者象也，謂卦象之象，還即在天之象也。彖者材也，“材”，讀當爲“才”。〔注〕彖說三才，則三分天象以爲三才，謂天地人道也。彖分說兩象，是說三才之卦。爻也者效天下之動者也。〔注〕動，發也。謂兩三才爲六畫，則“發揮剛柔而生爻”也。是故吉凶生，而

悔吝著也。〔注〕爻象動內，則吉凶見外，“吉凶悔吝者，生乎動者也”，故曰“著”。

第二章。言聖人觀象以作《易》，故能通神明之德，類萬物之情，以制器尚象之事明之。

陽卦多陰，震、坎、艮。陰卦多陽，巽、離、兌。其故何也？陽卦奇，陰卦偶。〔注〕陽卦一陽，故“奇”。陰卦二陽，故“偶”。其德行何也？〔注〕謂德行何可者也。陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。乾為“君”，坤為“民”。《易》曰“憧憧往來，朋從爾思。”引咸九四爻，以明陰陽德行，消息各正之義也。彼注云：“憧憧，懷思慮也。之內為‘來’，之外為‘往’。欲感上隔五，感初隔三，故‘憧憧往來’矣。兌為‘朋’，少女也。艮初變之四，坎心為‘思’，故曰‘朋從爾思’也。”子曰：“天下何思何慮。天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮。”〔注〕易无思也，既濟定，六位得正，故“何思何慮”。陽息陰消，定於既濟，君子之道。日往則月來，〔注〕謂咸初往之四，與五成離，故“日往”。與二成坎，故“月來”。之外日往，在內月來，此就爻之正者也。所謂既濟體兩離坎。月往則日來，〔注〕初變之四，與上成坎，故“月往”。四變之初，與二成離，故“日來”者也。日月相推而明生焉。〔注〕既濟體兩離坎象，故“明生焉”。寒往則暑來，〔注〕乾為“寒”，坤為“暑”。謂陰息陽消，從遯至否，故“寒往暑來”也。卦變咸從否來，坤三之上，乾上之三，卦氣咸在遯前，夏至六日七分卦也，故於咸明陰陽消息。上《繫》七爻首中孚，中孚冬至六日七分卦也。與此十一爻首咸，皆消息自然之序。陽息於復，至泰反否。陰消於遯，至否反泰。咸否天地交，反泰之始。暑往則寒來，〔注〕陰詘，陽信，從復至泰，故“暑往寒來”也。否為“暑往”。咸乾下三為“寒來”，即遯復之義。寒暑相推而歲成焉。復遯為陰陽始，泰否為陰陽中，春夏秋冬於是具矣。往者詘也，來者信也，凡往皆“詘”，凡來皆“信”。詘信相感而利生焉。〔注〕感，咸象，故“相感”。“天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平”，咸《彖》文。彼注云：初四易位成既濟，坎為‘心’為‘平’。此‘保合太和’、‘品物流形’也。故“利生”。“利生”謂陽出震，陰伏藏。《彖》注云：成既濟。”此云“陽出震，陰伏藏”者，既濟六位時成，乾元至正，自然“陽出震，陰伏藏”。所謂

“復見天地之心”者，天地之心正既濟也。注云“陽常主動，陰常主靜，陽常主吉，陰常主凶”，於此見之矣。尺蠖之詘，以求信也。下皆言“陽出震，陰伏藏”，遯遇所以正復，消息皆在乾元也。尺蠖，惠徵士云“巽蟲爲尺蠖”是也。陰未遇遯，巽體未成，不曰“蛇”而曰“尺蠖”，咸卦時也。咸時“尺蠖詘”，至遯則“信”。龍蛇之蟄，以存身也。〔注〕蟄，潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息初，巽爲“蛇”。陽息初，震爲“龍”。十月坤成，十一月復生，遯巽在下，陰陽相並俱生，故遯巽在下。龍蛇俱蟄初。句坤爲“身”。故“龍蛇之蟄，以存身也”。精義入神，以致用也。利用安身，以崇德也。承龍蛇皆蟄言之。坤爲“義”，爲“用”，爲“安”，爲“身”。乾爲“精”，爲“神”，爲“德”。謂乾藏坤中，以陽動陰，所以致坤之用。巽伏乾下，以陰牝陽，所以崇乾之德。過此以往，未之或知也。陰陽既出，變化不一，无以知之。窮神知化，德之盛也。〔注〕以坤變乾，謂之“窮神”。消卦也。以乾通坤，謂之“知化”。息卦也。乾爲盛德，故“德之盛”。消息變化，所謂“未之或知”。一消一息，成既濟定，乾元德盛，則“殊塗同歸，一致百慮，天下何思何慮”者也。

第三章。言陰陽有君子、小人之道。易消息各正，歸於盛德，是爲德行。

《易》曰：“困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。”困六三爻辭。彼注云：二變正時，三在艮山下，故‘困于石’。坎爲‘蒺藜’。二變艮手據坎，故‘據蒺藜’者也。巽爲‘入’，二動艮爲‘宮’，兌爲‘妻’謂上无應也。三在陰下，離象毀壞，隱在坤中，死其將至，故‘不見其妻，凶’也。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。〔注〕困本咸。咸三“入宮”，以陽之陰，則二制坤，故以次咸。困否二之上。此云“困本咸”者，以此困咸相次，俱是否來之卦，則又生此象焉。上《繫》注云：否上之二成困，三暴慢，以陰乘陽，二變入宮爲萃，五之二，奪之成解。”亦爲此困解相次而言，皆非本義。爲四所困，四失位惡人，故“非所困而困焉”。陽稱“名”，陰爲“辱”。以陽之陰下，故“名必辱”也。以咸變爲義，故不與經注同。非所據而據焉，身必危。〔注〕謂據二。二失位，故“非所據而據焉”。二變時，坤爲“身”，二折坤體，故“身必危”。既辱且危，死其將至，妻其可得見邪？”《易》曰：“公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。”解上六爻辭。彼注云：上應在三。‘公’謂三伏陽也。離爲‘隼’。三失位，動出成乾，貫隼入大過死象，故‘公用射隼于高墉之上，獲之，无不利’也。”子曰：“隼者，禽也。〔注〕離爲“隼”，故稱“禽”。言其行野容，如禽獸焉。謂三“野容侮淫”。弓矢者，器

也。〔注〕離爲“矢”，坎爲“弓”，坤爲“器”。射之者，人也。〔注〕人，賢人也。謂乾三伏陽出而成乾，故曰“射之者人”。人則“公”。三應上，故上令三出而“射隼”也。君子藏器於身，待時而動，何不利之有。〔注〕三伏陽爲“君子”。二變時，坤爲“身”，爲“藏”、“器”，所謂二變入宮爲萃。爲藏弓矢以待射隼。艮爲“待”，爲“時”。三待五來之二，弓張矢發，動出成乾，貫隼入大過死，兩坎象壞，故“何不利之有”。《象》曰：“以解悖。”三陰小人乘君子器，故上觀三出，射去隼也。上以三爲象，故曰“觀三出”。動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。”〔注〕括，作也。待時而動，不見作爲。震爲“語”。解震也。困五下二，則震成，故“語成器”。乾五之坤二，成坎弓離矢，動以貫隼，故“語成器而動者”也。子曰：“小人不恥不仁，不畏不義，〔注〕謂否也。噬嗑，否五之初。以坤滅乾爲“不仁”、“不義”。坤爲“恥”，爲“義”。乾爲“仁”，爲“畏”者也。不見利不動，不威不徵。〔注〕否乾爲“威”，爲“利”，巽爲“近利”。謂否五之初，成噬嗑市。離日見乾爲“見利”，震爲“動”，故“不見利不動”。五之初，以乾威坤，故“不威不徵”。震爲“徵”也。惠徵士云：“徵，古‘懲’字。震兢兢恐懼，故爲‘徵’也。”小徵而大戒，此小人之福也。〔注〕艮爲“小”，乾爲“大”。五下威初，坤殺不行，“殺”讀爲“弑”。震懼兢兢，故“小徵大戒”。坤爲“小人”，乾爲“福”。以陽下陰，民說无疆，故“小人之福”也。《易》曰：‘屢校滅趾，无咎。’噬嗑初九爻辭。彼注云：震爲足，坎爲‘校’。震沒坎下，故‘屢校滅趾’。初位得正，故‘无咎’。”此之謂也。”“善不積，不足以成名。惡不積，不足以滅身。〔注〕乾爲“積善”，陽稱“名”。坤爲“積惡”，爲“身”。以乾滅坤，故“滅身”者也。小人以小善爲无益，而弗爲也。〔注〕“小善”謂復初。以小惡爲无傷，而弗去也。〔注〕“小惡”謂遘初。故惡積而不可弇，〔注〕謂陰息遘至遘，子弑其父，故“惡積而不可弇”。罪大而不可解。〔注〕陰息遘成否，以臣弑君，故“罪大而不可解”也。《易》曰：‘何校滅耳，凶’。”噬嗑上九爻辭。否陰既成，當上九下初，成益反泰。上九惡積罪大，安於不正，故五之初，小徵大戒，以救之。五下則坎爲“校”，爲“耳”。何，僇也。乾本爲首，坎成橫貫其中，故“何校滅耳”。子曰：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，〔注〕君子，大人，謂否

五也。否坤爲“安”。“危”謂上也。上亢故“危”，當下初成益。存而不忘亡，治而不忘亂，“存”、“治”謂乾。“亡”、“亂”謂坤五。知存亡治亂，故使上反下也。是以身安而國家可保也。〔注〕坤爲“身”。謂否反成泰，損上益下，則反成泰。君位定於內，而臣忠於外，故“身安而國家可保也”。《易》曰：‘其亡其亡，繫于包桑。’”否九五爻辭。上反之初，五在巽體爲木。包，本也。震陽入地爲木根。“桑”者上玄下黃，乾坤之象也。巽爲繩，艮爲手，故五“繫于包桑”，與初“拔茅”同義也。子曰：“德薄而位尊，〔注〕鼎四也。則離九四凶惡小人，故“德薄”。四在乾位，故“位尊”。知少而謀大，〔注〕兌爲少知，乾爲大謀。四在乾體，故“謀大”矣。力少而任重，〔注〕五至初體大過，“本末弱”，故“力少”也。乾爲仁，故“任重”。“以爲己任，不亦重乎。”乾爲仁，釋乾爲“任重”之故耳，非謂鼎四任仁也。尠不及矣。〔注〕尠，少也。及，及於刑矣。《易》曰‘鼎折足，覆公餗，其刑渥，凶。’鼎九四爻辭。彼注云：四變時，震爲‘足’。足折入兌，故‘鼎折足’。兌爲‘刑’。渥，大刑也。‘鼎足折’則公餗覆，言不勝任。象人大過死，凶。故‘鼎足折，覆公餗，其刑渥，凶。’”言不勝其任也。”子曰：“知幾，其神乎？〔注〕幾，謂陽也。陽在復初稱“幾”。此謂豫四也。豫二欲四復初，故主謂豫四。惡鼎四“折足”，故以此次。言豫四知幾，而反復初也。復初之四爲豫，豫四反復初，通小畜。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？〔注〕豫二謂四也。四失位諂、瀆。上謂交五。五貴，震爲笑言。笑言且，當爲“且言”。諂也。故“上交不諂”。下謂交三，坎爲“瀆”，故“下交不瀆”。欲其復初得正元吉，故“其知幾乎”。幾者，動之微，吉之先見者也。〔注〕陽見初成震，故“動之微”。復初元吉，“吉之先見者也”。君子見幾而作，不俟終日。《易》曰：‘介于石，不終日，貞吉。’豫六二爻辭。彼注云：介，纖也。與四爲艮，艮爲‘石’，故‘介于石’。與小畜通，應在五，終變成離，離爲‘日’，得位欲四急復初，已得休之，故‘不終日，貞吉。’”介如石焉，寧用終日，斷可識矣。四在艮，則知當復初，不待終變也。故曰“憂悔吝者存乎介”。君子知微知章，初動之微，終離見爲章，故“知微知章”。知柔知剛，小畜陽潛四中，故“知柔知剛”。萬夫之望。”坤爲“萬”，震爲“夫”，離目爲“望”。小畜以離畜陽，故“萬夫之望”。子曰：“顏氏之子，其殆庶幾乎！〔注〕幾者，神妙也。

顏子知微，故“殆庶幾”。孔子曰：“回也，其庶幾也。”今《論語》“回也，其庶乎。”有不善，未嘗不知。〔注〕復以自知。老子曰：“自知者明。”知之，未嘗復行也。〔注〕謂“顏回不遷怒，不貳過。”“克己復理，當爲“禮”。天下歸仁。”《易》曰：‘不遠復，无祇悔，元吉。’”復初九爻辭。“七日來復”，故“不遠復”。坎爲悔，“出入无疾”，故“无祇悔”。乾元正，故“元吉”。“天地壺壺，萬物化醇。〔注〕謂泰上也。先說否，否反成泰，故不說泰。此明所說十一爻之序也。此章主論陽吉陰凶，故明遷復否泰之幾。陰生遷，成乎否。陽生復，成乎泰。泰反否，非遷而有遷道，天地壺壺也。否反泰，非復而有復道，“知幾其神”也。咸者遷前之卦，說咸不說遷，說損不說泰，互見也。咸、困、噬嗑皆否來。解，臨來。鼎，大壯來。此引則皆爲否消也。咸三入官，上慢下暴，則乾三伏陽出射之，其本由否不反泰，故五降爲噬嗑以救之。否五知存亡，故損上益下而反泰也。鼎，息卦也，陽新之時，五爻皆吉，唯四以不正處高位，獨凶，故次否。五以起豫四也，豫四反復道，息泰成，故說損也。損泰交坤，將又反否，故更以益終焉。皆“窮神知化”之事。天地交，萬物通，故“化醇”。男女構精，萬物化生。〔注〕謂泰初之上，成損，艮爲“男”，兌爲“女”，故“男女構精”。乾爲“精”。損反成益，亦以此卦次爲義，非本義也。萬物出震，故“萬物化生也”。《易》曰：‘三人行，則損一人。一人行，則得其友。’損六三爻辭。彼注云：泰乾三爻爲‘三人’。震爲‘行’，故‘三人行’。損初之上，故‘則損一人’。‘一人’謂泰初，之上損剛益柔，故‘一人行’。兌爲‘友’。初之上，據坤應兌，故‘則得其友’。”言致一也。”子曰：“君子安其身而後動，〔注〕謂反損成益。君子，益初也。坤爲“安身”，震爲“後動”。易其心而後語，〔注〕乾爲“易”。益初體復“心”，震爲“後語”。定其交而後求。〔注〕震專爲“定”，爲“後”。“交”謂剛柔始交。艮爲“求”也。君子脩此三者，故全也。〔注〕謂否上之初，“損上益下”，“其道大光”，“自上下下，民說无疆”，故全也。危以動則民不與也，〔注〕謂否上九高而无位，故“危”。坤民否閉故“弗與”也。懼以語則民不應也，〔注〕否上窮災故“懼”。不下之初成益，故“民不應”。坤爲“民”，震爲“應”也。无交而求則民不與也。〔注〕上來之初，故“交”。坤“民”否閉，故“不與”。震爲“交”。莫之與，則傷之者至矣。〔注〕上不之初，否消滅乾，則體剥傷，臣弑君，子弑父，故“傷之至矣”。《易》曰：‘莫益之，或擊之，立心勿

恒，凶。’”益上九爻辭。彼注云：“莫，无也。自非上，无益初者。唯上當无應，故‘莫益之’矣。上不益初，則以剝滅乾，艮爲手，故‘或擊之’。上體巽爲進退，故‘勿恒’，動成坎心，以陰乘陽，故‘立心勿恒，凶’矣。”益上九則否九五也。言當益初者，益道反泰，三陽以次下初，則泰成。故益上九《象》以否上爲說也。

第四章。承上章言陰陽、君子、小人之道，窮神知化之盛德。

子曰：“乾坤，其易之門邪。”易，神也。入坤出乾，故乾坤爲易之門。乾，陽物也。坤，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，〔注〕“合德”謂天地雜，保太和，日月戰。乾入坤，坤就乾，“天地雜”也。坤牝乾，陰凝陽，“日月戰，保太和”也。易出入乾坤之門者以此。乾剛以體天，坤柔以體地也。謂易消息也。以體天地之撰，以通神明之德。天地之撰，剛柔也。神明之德，陰陽也。體之，通之，易也。撰，數也。天地之數，即大衍之數是也。易出入乾坤而爲消息，故“參天兩地而倚數”，“幽贊神明”則六十四卦成也。其稱名也，雜而不越。名，六十四卦名也。名以陰陽雜居而立，然不越乎乾坤之大義也。於稽其類，其衰世之意邪。〔注〕稽，考也。三稱盛德，上稱末世。乾終上九，動則入坤。坤弑其君父，故爲亂世。陽出復震，入坤出坤，故“衰世之意邪”。謂庖犧作《易》爲衰世法。“易窮則變，變則通，通則久”，是“衰世之意”，非取“殷之末世，周之盛德”。夫易，章往而察來，而微顯闡幽，〔注〕“神以知來，乾。知以藏往。”坤。微者顯之，謂從復成乾，是“察來”也。闡者幽之，謂從遯之坤，是“章往”也。開而當名。〔注〕陽息出初，故“開而當名”。謂乾元也。乾元出坤，其動也闢，故“開”。六十四卦由此生，故“當名”也。辯物，正言，斷辭，則備矣。乾元出坤，陰陽以別，故“辯物”。震爲言，爲辭，陽出震，故“正言斷辭”，皆備於名，故“則備矣”。其稱名也小，〔注〕謂乾坤與六子俱名八卦，而小成，乾坤爲易之門。神即乾元，然其“稱名”則與六子並列而爲八卦，是“小”也。言八卦則與三百八十四爻，俱名六十四卦，爲“小”可知。故下又申之“復小而辯於物”也。故“小”。“復小而辯於物”者矣。陽元別物，六十四卦稱名由此也。其取類也大。〔注〕謂乾陽也，爲天，爲父，觸類而長之，故“大”也。謂“觸類而長之”，成六十四卦，皆乾元所爲。“爲天，爲父”者言其大生，故“觸類而長之”耳。非以《說卦》所屬爲取類也。其旨遠，其辭文，〔注〕“遠”謂乾，“文”謂坤也。乾元知來，故“旨遠”。坤知章往，故“辭

文”。其言曲而中，其事肆而隱。〔注〕曲，詘。肆，直也。陽曲初，震爲“言”，故“其言曲而中”。中，正也。坤爲“事”。隱未見，故“肆而隱”也。“稱名小”，謂“當名”。“取類大”謂“辯物”。“旨遠”、“辭文”謂“斷辭”。“言曲”、“事肆”謂“正言”。皆陽道開坤出乾，通神明之德也。因貳以濟民行，以明失得之報。〔注〕“二”謂乾與坤也。鄭氏云：貳當爲式。“坤爲“民”，乾爲“行”。行得則乾報以吉，行失則坤報以凶也。《易》之興也，其於中古乎。〔注〕興《易》者謂庖犧也。文王書經，繫庖犧於乾五。乾五見離，火生乎木，庖犧木德王，“帝出乎震”，故文王位之乾五。乾爲“古”，五在乾中，故“興於中古”。《繫》以黃帝、堯、舜爲“後世聖人”，庖犧爲“中古”，則庖犧以前爲上古。作《易》者，其有憂患乎。〔注〕謂憂患百姓未知興利遠害，不行禮義，茹毛飲血，衣食不足。庖犧則天八卦，通爲六十四，以德化之，“吉凶與民同患”，故“有憂患”。是故履，德之基也。〔注〕乾爲“德”。六十四卦皆乾元，故言“德”。履與謙旁通，坤柔履剛，故“德之基”。坤爲“基”。謙，德之柄也。〔注〕坤爲“柄”。柄，本也。地者萬物之本。凡言德皆陽爻也。乾上九反三，陽德皆本乎此，故謙爲德之柄。復，德之本也。〔注〕復初，乾之元，故“德之本也”。恒，德之固也。〔注〕“立不易方”，恒自泰乾初之坤四，三正不動，故“立不易方”。守德之堅固。損，德之脩也。損下益上，乾道自新，故“德之脩”。荀氏云：‘徵忿窒欲’，所以脩德。”益，德之裕也。“天施地生，其益无方”，乾道優裕。荀氏云：‘見善則遷，有過則改，德之優裕也。’困，德之辯也。否上之二，以乾別坤。井，德之地也。泰初之五，“勞民勸相”，以陽助坤，故“德之地”。巽，德之制也。〔注〕巽風爲號令，所以制下，故曰“德之制”也。遯二之四，柔得位而順五，“君子以申命行事”，故曰“德之制”。注闕不備也。履，和而至。〔注〕謙與履通。謙坤柔和，故“履，和而至”。履剛而行，故“至”，“至哉坤元”也。“禮之用，和爲貴”者也。謙，尊而光。“天道下際而光明”，故“尊而光”。復，小而辯於物。〔注〕陽始見，故“小”。乾陽物，坤陰物，以乾居坤，故稱別物。恒，雜而不厭。乾坤交，故“雜”。終則有始，恒久而不已，故“不厭”也。損，先難而後易。〔注〕損初之上，失正故“先難”。終反成益，得位於初，故“後易”。“易其心而後語。”益，長裕而不設。〔注〕謂“天施地生，其益无

方。凡益之道，與時偕行”，故“不設”也。設，大也，謂利之而不庸。困，窮而通。〔注〕陽窮否上，變之坤二，成坎，坎爲“通”，故“困，窮而通”也。井，居其所而遷。遷，改也。舊井斃之，“改邑不改井”，故“居其所而遷”。巽，稱而隱。稱，度也。物齊乎巽，神明其德，陽隱乎初，故“稱而隱”。履以和行。〔注〕“禮之用，和爲貴。”謙震爲“行”，故“以和行”也。謙以制禮。〔注〕陰稱“禮”。禮居鬼而從地，故“陰稱禮”。謙三以一陽制五陰，萬民服，故“以制禮”也。復以自知。〔注〕“有不善未嘗不知”，故“自知”也。乾以知來，坤爲“自”，以乾通坤，故“復自知”。恒以一德。〔注〕恒，德之固，“立不易方”，從一而終，故“一德”者也。損以遠害。〔注〕坤爲“害”。泰以初止坤上，故“遠害”。乾爲“遠”。益以興利。乾爲“利”。否乾益下反泰，乾道復正，故“興利”。困以寡怨。〔注〕坤爲“怨”。否弑父與君，乾來上折坤二，故“寡怨”。坎水性通，故不怨也。井以辯義。〔注〕坤爲“義”。以乾別坤，故“辯義”也。巽以行權。權者，反於經然後合道者也。巽陽隱初，特究成震，以消爲息，故曰“巽以行權”。

第五章。言庖犧作《易》，出入乾坤，以成六十四卦“憂患”、“衰世”之意。

《易》之爲書也，謂文王書《易》六爻之辭。不可遠，遠，去也。“君子居則觀其象，而玩其辭。動則觀其變，而玩其占。”爲道也婁遷，〔注〕遷，徙也。日月周流，上下无常，故“婁遷”也。此章發明九六之變，其用九、用六本爲日月周流，故首發之也。變動不居，周流六虛，〔注〕變，易。動，行。六虛，六位也。此六位，謂十二辰爲六位，在易則乾坤六畫之位，亦其理也。日月周流，終則復始，故“周流”。“六虛”謂甲子之旬辰已虛，坎戊爲月，離己爲日，人在中宮，其處空虛，故稱“六虛”。五甲，如次者也。旬中戊己皆虛也。此專言日月周流之變動。《參同契》曰“坎離者乾坤之二用，二用无爻位，周流行六虛，往來既不定，上下亦无常”，此之謂也。坎五離六，天地之中合，就天地於壬癸，壬九癸十，天地之終合，陽動而進盈九，陰動而退虛十，此二用所以生九六也。上下无常，剛柔相易，〔注〕剛柔者，晝夜之象也。《繫》文曰：“晝夜者，剛柔之象也。”此及《說卦》注皆作“剛柔者，晝夜之象”，或《集解》改其文以協經耳。在天稱“上”，入地爲“下”，在天入地指日月也。故“上下无常”也。謂易爻相易，法日月之晝夜。乾三畫法天，坤三畫法地。爻變常二

五、初四、三上上下相易，如日月之晝夜互在天。不可爲典要，唯變所適。〔注〕典要，道也。“上下无常”，故“不可爲典要”。“一陰一陽之謂道。”六爻之變，不必皆成既濟，故“不可爲典要”。適乾爲“晝”，適坤爲“夜”。其出入以度，外內使知懼。〔注〕出乾爲“外”，入坤爲“內”。日行一度，故“出入以度”。六十卦三百六十爻，爻當一日，法日月之行度，故“出入以度”。出陽知生，入陰懼死，“使知懼”也。爻變雖无典要，常依日月消息，出入陰陽，而死生分焉。又明於憂患與故。〔注〕“神以知來”，故“明憂患”。“知以藏往”，故知事故。“作《易》者，其有憂患乎”。乾坤之德，九六具之。无有師保，如臨父母。〔注〕臨，見也。言陰陽施行，以生萬物，无有師保生成之者。萬物出生，皆如父母。孔子曰“父母之道天地”。乾爲父，坤爲母。謂易道變化生物，盡有乾坤之德。“師保”亦謂乾坤也。乾嚴爲“師”，坤安爲“保”。謂六十四卦无乾坤之生成，萬物資之皆如乾坤。初帥其辭而揆其方，〔注〕初，始，下也。帥，正也。謂脩辭立誠。方，謂坤也。以乾通坤，故“初帥其辭而揆其方”。謂乾元正，復初震爲“辭”。揆，度也。既有典常。苟非其人，道不虚行。〔注〕其出入以度，故“有典常”。初正通坤，則消息有度，故“有典常”也。既，盡也。苟，誠也。“其人”謂乾，爲賢人。“神而明之，存乎其人”，不言而信，謂之德行，故“不虚行”也。《易》之爲書也，遂言六爻之辭。原始要終，以爲質也。〔注〕質，本也。以乾“原始”，以坤“要終”。謂“原始及終，以知生死之說”。所謂出入知懼。六爻相雜，唯其時物也。〔注〕陰陽錯居稱“雜”。時陽則陽，時陰則陰，故“唯其時物”。乾陽物，坤陰物。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。初原始則上要終，上要存亡故易知也。若夫雜物撰德，辯是與非，則非其中，句爻不備。〔注〕“撰德”謂乾。撰，數也。數乾之德。辯，別也。是謂陽，非謂陰也。中，正。乾六爻二、四、上非正，坤六爻初、三、五非正，故雜物。句“因而重之，爻在其中”，故“非其中”則“爻辭不備”。謂有凶悔吝。“道有變動，故曰爻”也。爻不中，則有變動，謂六爻時物。噫，亦要存亡，句吉凶則居可知矣。〔注〕謂知存、知亡，要終者也。“原始要終”則知存亡。居乾吉則存，居坤凶則亡，故曰“居可知矣”。謂要卦之終，以知存亡。視爻所居，以知吉凶。智者觀其彖辭，則思過半矣。彖說三才，言卦存亡。二與四同功而異位，申言“要

存亡”也。同功，互象也。爻位異則存亡不同。其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之爲道，不利遠者。坤六四注云“在外，多咎。陰在二多譽，而遠在四，故无譽”，則是在內爲“近”，在外爲“遠”也。又下章注云“遠陽謂乾，近陰謂坤”，此遠近亦宜同義。陽宜居外，陰宜居內。“遠近相取，而悔吝生”。二近應陽，故“多譽”。四遠取陽，故“多懼”。二四皆陰位，若以陽居之，則亦相取，故曰“不利遠者”。其要无咎，其用柔中也。謂以陽居二四而要无咎，則以變柔得正矣。所謂要存亡故用九六也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。“列貴賤者存乎位。”其柔危，其剛勝邪。三五陽位，柔居之則危，剛乃勝之，不言變可知也。《易》之爲書也，申上也。廣大悉備，“以言乎天地之間則備矣。”有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六。六者非它也，三才之道也。庖犧分天象爲三才，以地兩之，所謂“因而重之，爻在其中”。六爻之動，還依三才也。道有變動，故曰爻。爻有等，故曰物。同功異位，陰陽時物。物相雜，故曰文。〔注〕乾陽物，坤陰物。純乾純坤之時，未有文章，陽物入坤，陰物入乾，更相雜成六十四爻，爻當爲卦字誤。乃有文章，故曰“文”。文不當，故吉凶生焉。不當，不當其位也。《易》之興也，其當殷之末世，周之盛德邪。當文王與紂之事邪。〔注〕謂文王書《易》六爻之辭也。綜上文。“末世”，乾上。“盛德”，乾三也。庖犧位乾五，文王位乾三。文王三分天下而有其二，以服事殷，周德其可謂至德矣，故“周之盛德”。紂窮否上，“知存而不知亡，知得而不知喪”，終以焚死，故“殷之末世”也。而馬、荀、鄭君，從俗以文王爲中古，失之遠矣。是故其辭危。〔注〕“危”謂乾三，“夕惕若厲”，故“辭危”也。危者使平，易者使傾，易，輕也。危則能平，文王之事。易則必傾，紂之事。泰九三注云：“跛，傾，謂否上也。‘平’謂三。天地分，故‘平’。天成地平，謂‘危者使平，易者使傾’。”其道甚大，百物不廢。〔注〕“大”謂乾道。乾三爻，三十六物，一爻之策三十六。故“有百物”，略其奇八，與大衍之五十同義。懼以終始，其要无咎。此之謂易之道也。〔注〕乾稱“易道”。易者乾元。“易道”即乾道也。“終日乾乾”，故“无咎”。“懼以終始”，三百八十四爻皆然，所謂“震无咎”者也。“危者使平，易者使傾”，惡盈福謙，故“易之道”者也。

弟第六章。言文王書《易》，六爻變動，懼以終始爲易道。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。〔注〕“險”謂坎也。此章言坎離爲乾坤之用，不主言乾坤。謂乾二五之坤，成坎離。乾二五之坤成坎，坤二五之乾成離，此陰陽之義。若以坎離消息，則離麗乾精，坎通坤形，坎離相正相合，故乾坤二五皆成坎離也。日月麗天，“天險不可升”，故“知險”者也。乾易坤簡，則坎離消息。夫坤，天下之至順也，德行恒簡以知阻。〔注〕阻，險阻也。亦謂坎。謂坤二五之乾，艮爲山陵，坎艮。坎爲水，巽高，兌下。離巽兌。“地險山川丘陵”，故“以知阻”也。能說諸心，〔注〕乾五之坤，坎爲“心”，兌爲“說”，故“能說諸心”。乾坤易簡，合於坎離，而震兌生焉，是亦“兩儀生四象”。能研諸侯之慮，〔注〕坎心爲“慮”。乾初之坤爲震，震爲“諸侯”，故“能研諸侯之慮”。定天下之吉凶，成天下之亹亹者。〔注〕謂乾二五之坤，成離日坎月，則八卦象具，謂坎有震艮，離有巽兌，是亦“四象生八卦”也。“八卦定吉凶”，故“能定天下之吉凶”。亹亹，進也。凡事進乃成。離爲“龜”，乾爲“蓍”。月生震初，故“成天下之亹亹者”，謂莫善蓍龜也。月生震初，是乾元也。知險知阻，皆以此耳。是故變化云爲，吉事有祥。〔注〕祥，幾神，一作“祥”。也，“吉之先見者也”。陽出，“變化云爲，吉事爲祥”，謂復初乾元者也。象事知器，占事知來。〔注〕“象事”謂坤，坤爲“器”。乾五之坤成象，故“象事知器”也。“以制器者尚其象。”“占事”謂“乾以知來”。乾五動成離，則斷其占，故“知來”。天地設位，聖人成能。〔注〕天尊五，地卑二，故“設位”。既濟之位。乾爲“聖人”。“成能”謂“能說諸心，能研諸侯之慮”，故“成能”也。聖人體乾元。人謀鬼謀，百姓與能。〔注〕乾爲“人”，坤爲“鬼”。乾二五之坤，坎爲“謀”，乾爲“百”，坤爲“姓”，故“人謀鬼謀，百姓與能”。謂乾坤合而成易。八卦以象告，〔注〕“在天成象”，乾二五之坤，則八卦象成，兌口震言，故“以象告”也。此就六畫卦言。爻彖以情言，“利貞者，性情也。”“六爻發揮，旁通情也。”爻彖變動，震爲言，故“以情言”。剛柔雜居，而吉凶可見矣。〔注〕乾二之坤成坎，坤五之乾成離，故“剛柔雜居”。艮爲“居”。離有巽兌，坎有震艮，八卦體備，故“吉凶可見”也。變動以利言，〔注〕乾變之坤成震，乾元也。變動自此始。震爲“言”，故“變動以利言”也。吉凶以情遷。〔注〕乾“吉”，坤“凶”。“六爻發揮旁通情

也”，故“以情遷”。當位陽道，不當位陰道。是以愛惡相攻而吉凶生，〔注〕攻，摩也。乾爲“愛”，坤爲“惡”。謂剛柔相摩，以愛攻惡生吉，陽息也。陰得正則麗陽，故亦吉。以惡攻愛生凶，陰消也。陽失正則傾消，故亦凶。故“吉凶生”也。遠近相取而悔吝生，〔注〕遠陽謂乾，近陰謂坤。陽取陰生悔，陰取陽生吝，悔吝言小疵。非其所應而相取，故“悔吝生”。陽之情相遠，陰之情相近，此謂爻位遠近。以陽居陰，亦陽取陰。以陰居陽，亦陰取陽。故下注云“以陰居陽，以陽居陰，爲悔且吝也”。情僞相感而利害生。〔注〕情，陽。僞，陰也。情感僞生利，乾息也。僞感情生害。坤消也。乾爲“利”，坤爲害。凡易之情，近而不相得則凶，“吉凶以情遷”也。以陰取陽，而不相得則凶。或害之，悔且吝。〔注〕坤爲“害”。以陰居陽，以陽居陰，陽皆受陰之害。爲“悔且吝”也。悔吝小疵，由悔吝入吉凶。將叛者其辭慙，〔注〕坎人之辭也。近而不相得故“叛”。明下六人之辭，皆近而不相得也。辭則爻辭矣。坎爲隱伏，“將叛”。坎爲心，故“辭一本無‘辭’。慙”也。中心疑者其辭枝。〔注〕離人之辭也。火性枝分，故枝疑也。吉人之辭寡，〔注〕艮人之辭也。艮爲慎，故“辭寡”。躁人之辭多。〔注〕震人之辭也。震爲決躁，恐懼號號，笑言啞啞，故多辭。誣善之人其辭游，〔注〕兌人之辭也。兌爲口舌，誣乾，乾爲“善人”也。失其守者其辭詘。〔注〕巽人之辭也。巽詰詘，陽在初守巽，初陽入伏陰下，故“其辭詘”。此六子也，離上坎下，震起艮止，兌見巽伏。上經終坎離，則下經終既濟未濟。《乾鑿度》曰：“日月之道，陰陽之經，所以終始萬物，故以坎離爲終。”是上經終坎離之義也。既濟未濟亦坎離。上《繫》終乾坤，則下《繫》終六子。此《易》之大義者也。

第七章。綜言乾元之用，爻變之序。

周易虞氏義卷之八終

周易虞氏義卷之九

武進張編修惠言著

周易說卦 虞氏注

昔者聖人之作《易》也，“聖人”謂庖犧。幽贊於神明而生蓍，幽，隱也。“贊”謂探索。“神明”謂乾陽也。聖人未作八卦，神明在天，深幽不見。庖犧探噴索隱，則天八卦效之，則知天數一、三、五、七、九，地數二、四、六、八、十，乾元消息之數七、八、九、六，則蓍生焉。故“幽贊於神明而生蓍”。參天兩地而倚數，〔注〕倚，立。參，三也。謂分天象爲三才，天象，在天八卦。以地兩之，立六畫之數，故“倚數”也。謂庖犧既立八卦，則知陰陽相並俱生，故以乾坤爲六畫，乾數初、三、五，坤數二、四、上也。《乾鑿度》曰“三畫而成乾，乾坤相並俱生，因而重之，故六畫而成卦”謂此也。觀變於陰陽而立卦，〔注〕謂“立天之道曰陰與陽”。乾坤剛柔，立本者。謂立乾坤二卦以爲之本，陰陽各六爻。卦謂六爻，三才无變。陽變成震、坎、艮，謂之陽卦。陰變成巽、離、兌，謂之陰卦。故“立卦”。句六爻三變，謂若乾二五之坤成坎，變初、二、三故三變。五卦如例者也。三六十八，則“十有八變而成卦”，“八卦而小成”是也。《繫》曰“陽一君二民，陰二君一民”，不道乾坤者也。乾坤立本，不在陰陽卦例。發揮於剛柔而生爻，〔注〕謂“立地之道曰柔與剛”。乾坤未立，則曰“陰陽”。乾坤既定，則曰“柔剛”。陰陽配天，剛柔配地。發動揮變，變剛生柔爻，變柔生剛爻，以三爲六也。謂六十四卦。“因而重之，爻在其中”，“因而重之”謂八卦小成，觸類以長而成六十四卦。故“生爻”。和順於道德而理於義，〔注〕謂“立人之道曰仁與義”。謂六十四卦消息也。乾爲“仁”，坤爲“義”。“和順”謂坤，“道德”謂乾。以乾通坤，謂之理義也。坤六五君子“黃中通理”，坤爲“義”，故“以乾通坤，謂之理義也”。謂乾盈積善，坤陰順陽，牝乾出震者也。窮理盡性以至於命。〔注〕以乾推坤，謂之“窮理”。坤爲“理”，乾窮之。謂自復至夬，乾陽推陰。以坤變乾，謂之“盡性”。乾爲“性”。謂自遯至剝，坤陰消乾。性盡理窮，故“至於命”。巽爲“命”也。謂以乾通坤，極遯生巽也。此亦

“立人之道曰仁與義”之事。昔者聖人之作《易》也，〔注〕重言“昔者”，明謂庖犧也。嫌文王。將以順性命之理，〔注〕謂乾道變化，各正性命，以陽順性，以陰順命。是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。天地人各有乾坤。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。〔注〕謂參天兩地，乾坤各三爻而成六畫之數也。分陰分陽，迭用柔剛，故易六畫而成章。〔注〕迭，遞也。分陰爲柔以象夜，分陽爲剛以象晝。“剛柔者，晝夜之象”，晝夜更用，故“迭用柔剛”矣。“章”謂文理。乾三畫成天文，坤三畫成地理。

天地定位，〔注〕謂乾坤五貴二賤，故“定位”也。此庖犧以六位之數，觀變立卦，則日月之象，乃成此列焉。位，六畫之位也。乾坤貞於二五，甲上乙下，故定。在天則相得合木也。山澤通氣，〔注〕謂艮兌同氣相求，故“通氣”。艮兌貞天位，①丙五丁上，在天則相得合火也。雷風相薄，〔注〕謂震巽同聲相應，故“相薄”。震巽貞地位，庚初辛二，在天則相得合金也。水火不相射，〔注〕謂坎離。射，厭也。水火相通，坎戊離己，月三十日一會於壬，故“不相射”也。坎離貞人位，戊三己四，在天則相得會壬癸，而成象於中。八卦相錯。〔注〕錯，摩，則“剛柔相摩，八卦相蕩”也。八卦六位一陰一陽，故“相錯”。逆上稱“錯”也。數往者順，〔注〕謂坤消從午至亥，上下，故順也。謂八卦成列，則發揮剛柔而生消息。乾，自復至乾，生子盡巳。坤，自遯至坤，生午盡亥。六十卦，從十二辟卦爲消息。《繫》曰“神以知來，知以藏往”謂乾息一陽至六陽，陽將來消，自五陽至一陽，陽漸往，故坤消爲“往”，乾息爲“來”也。巳午晝爲上，亥子夜爲下。《繫》注云“在天稱上，入地爲下”也。知來者逆，〔注〕謂乾息從子至巳，下上，故逆也。是故易，逆數也。〔注〕“易”謂乾，消息皆乾陽，故“易謂乾”。故“逆數”。雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。乾坤六位逆數而上，震巽一，坎離二，艮兌三，乾坤臨之以生萬物，六子與乾坤所以並列，而俱名八卦也。變水火爲兩日，艮兌、乾坤舉卦名者，成言生物之用也。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎

① “貞天位”，原作“艮天位”，清李道平《周易集解纂疏》云“艮兌貞天位”，又下文云“震巽貞地位”，故改“艮”爲“貞”。

乾，勞乎坎，成言乎艮。此說八卦布散用事之序。帝，天皇大帝，陽之主，即太乙也。萬物出乎震。震，東方也。〔注〕出，生也。震初不見東，故不稱東方卦也。注明八卦在天之列，是其本也。震初出庚，故云“不見東”。《乾鑿度》曰：“孔子曰：歲三百六十日而天氣周，八卦用事各四十五日，方備歲焉。”震生物於東方，位在二月。齊乎巽。巽，東南也。《乾鑿度》曰：“巽散之於東南，位在四月。”齊也者，言萬物之絜齊也。〔注〕巽陽隱初，句又不見東南，巽見辛。亦不稱東南卦，與震同義。巽陽藏室，故“絜齊”。謂“退藏於密”以神明其德。離也者，明也。萬物皆相見，南方之卦也。“離長之於南方，位在五月。”聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。〔注〕離爲日，爲火，故“明”。日出照物，以日相見，離象三爻皆正，日中，日中南方。正南方之卦也。離南方，故“南面”。乾爲“治”，乾五之坤，坎爲耳，離爲“明”，坎通離。故以“聽天下，嚮明而治”也。坤也者，地也。萬物皆致養焉，故曰“致役乎坤”。〔注〕坤陰无陽，故道廣布，不主一方，就陽盛之位，而在西南，不言卦，不言方。含宏光大，養成萬物。“坤養之於西南方，位在六月。”兌，正秋也。“兌收之於西方，位在八月。”萬物之所說也，故曰“說言乎兌”。〔注〕兌三失位不正，故言“正秋”。嫌陰不正，故正之。兌象不見西，故不言西方之卦，與坤同義。兌見丁，坤藏乙。兌爲雨澤，故“說萬物”。震爲言，震二動成兌，言從口出，故“說言”也。戰乎乾。乾，西北之卦也。“乾制之於西北方，位在十月。”言陰陽相薄也。〔注〕乾剛正五，月十五日晨象西北，暮盈甲。故“西北之卦”。薄，入也。坤十月卦，坤辟於亥。乾消剥入坤，剥九月。故“陰陽相薄也”。陰凝於陽必戰，乾就坤乃能生物，故位西北。坎者，水也，正北方之卦也，“坎藏之於北方，位在十一月。”勞卦也，萬物之所歸也，故曰“勞乎坎”。〔注〕歸，藏也。坎二失位不正，故言“正北方之卦”，與兌“正秋”同義。坎月夜中，故“正北方”。坎爲習險，陽氣入險，窮剥生復，故爲“勞卦”。萬物歸藏，不勞則生氣不復。艮，東北之卦也。萬物之所成終而所成始也，“艮終始之於東北方，位在十二月。”並《乾鑿度》文。故曰“成言乎艮”。〔注〕艮三得正，故復稱“卦”。萬物成始乾甲，成終坤癸。艮東北，是甲癸之間，艮見於丙，而言“甲癸之間”者，惠徵士云“乾十五日，坤三十日，艮二十三日，去乾坤各八日，故甲癸之間。甲癸之間則東北也”。故“萬物之所成終而成始”

者也。

神也者，妙萬物而爲言者也。“神”謂易也。妙，微也。震爲“言”。鈞深致遠，故“妙萬物而爲言”。本言文王推爻“乾元用九，而天下治也”。動萬物者，莫疾乎雷。撓萬物者，莫疾乎風。撓，散也。燥萬物者，莫熯乎火。說萬物者，莫說乎澤。澤，雨澤也。潤萬物者，莫潤乎水。終萬物，始萬物者，莫盛乎艮。謂六子皆乾坤之神，即其用事者是也。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化，既成萬物也。〔注〕謂乾變而坤化。“乾道變化，各正性命”，成既濟定，故“既成萬物”矣。既，盡也。謂“上下无常，剛柔相易”也。乾坤六爻，分陰分陽，則坎離正二五，震巽正初四，艮兌正三上。九六之變，乾坤二五相易，“水火相逮”也；初四相易，“雷風不相悖”也；三上相易，“山澤通氣”也，故成既濟也。

乾，健也。〔注〕精剛自勝，動行不休，故“健”也。坤，順也。〔注〕純柔，承天時行，故“順”。震，動也。〔注〕陽出動行。巽，入也。〔注〕乾初入陰。初乾滅入坤中。坎，陷也。〔注〕陽陷陰中。離，麗也。〔注〕日麗乾剛。離是陰卦，而陽精所舍，陰附麗於陽，象日之附麗於天。艮，止也。〔注〕陽位在上，故“止”。兌，說也。〔注〕震爲大笑，陽息震成兌，①震言出口，故“說”。

乾爲馬，坤爲牛，鄭氏注《鴻範五行傳》云：“馬，畜之疾行者也。牛，畜之任重者也。”震爲龍，乾爻六龍，震乾元，故爲龍。巽爲雞，《九家易》云：“風應節而變，變不失時，雞時至而鳴，與風相應也。二九十八，主風精爲雞，故雞十八日剖而成雞。二九順陽麻，故雞知時而鳴也。”坎爲豕，《九家易》云：“六九五十四，主時精爲豕，故豕懷胎四月而生。”離爲雉，離爲飛鳥，又爲文章，故爲雉。艮爲狗，《九家易》云：“艮止，主守禦也。艮數三，七九六十三，三主斗，斗爲犬，故犬懷胎三月而生。”此類注文既闕，故或取他家之說言之。兌爲羊。兌爲剛鹵，鄭氏謂“其畜好剛鹵”也。乾爲首，首圓天象。坤爲腹，腹虛象。震爲足，動乎下。巽爲股，巽進退，故爲股。坎爲耳，離爲目，《淮南·精神訓》云：“耳目者，日月也。”艮爲手，止物於上，震足艮手，反對之象。兌爲口。下注云“兌爲震聲”，是爲口也。

① “震成兌”下，原衍“震成兌”三字，據全集本刪。

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震，一索而得男，故謂之長男。巽，一索而得女，故謂之長女。坎，再索而得男，故謂之中男。離，再索而得女，故謂之中女。艮，三索而得男，故謂之少男。兌，三索而得女，故謂之少女。王子雍云：“索，求也。”

乾爲天，至陽。爲圓，「天道曰圓。」爲君，〔注〕貴而嚴也。陽五貴在上，乾氣寒凝故「嚴」。爲父，〔注〕成三男，其取類大，故「爲父」也。爲玉，爲金，剛純粹精，在物唯金玉耳。爲寒，爲冰，乾位在西北，故爲「寒」、「冰」。爲大赤，〔注〕太陽爲「赤」《白虎通》云：“赤者盛陽之氣，故周爲天正，色尚赤。”月望出入時也。爲良馬，〔注〕乾善故「良」也。爲老馬，乾陽之成，將退故「老」。爲瘠馬，鄭氏云：“凡骨爲陽，肉爲陰。”乾陽皆骨，故爲「瘠馬」。爲駁馬，宋仲子云：“天有五行之色，故‘爲駁馬’也。”爲木果。乾，甲木也，陽功成。木果，木之成功也。剝上九“碩果不食”也。坤爲地，〔注〕柔道靜。爲母，〔注〕成三女，能致養，故「爲母」。爲布，布，陰功。《月令·仲夏》曰“毋暴布”，鄭注云“不以陰功干太陽之事”是也。爲釜，孔穎達云：“取其化生成物。”爲吝嗇，陰道畜聚，故“吝嗇”。爲均，崔憬云：“取地生萬物，不擇善惡。”爲子母牛，坤凝乾則象牝馬，麗陽則象牝牛，牝牛則“子母牛”也。爲大輦，載物地道。爲文，《逸禮·三正記》曰：“質法天，文法地。”《九家易》云：“萬物相雜，故‘爲文’也。”爲衆，〔注〕物三稱羣。陰爲民，三陰相隨，故「爲衆」也。爲柄，《繫》注云“柄，本也”，謂“本乎地者親下”。其於地也爲黑。極陽色赤，極陰色黑。乾於月望出入時爲「赤」，坤於地爲「黑」，義一也。震爲雷，〔注〕太陽火，得水有聲，乾坤以坎離戰，陰陽交會於壬而生震，故云“太陽火，得水”也。故「爲雷」也。爲駟，〔注〕駟，蒼色。震東方故「爲駟」。舊讀作“龍”，上巳爲龍，非也。爲玄黃，〔注〕天玄地黃。震，天地之雜物，故爲“玄黃”。爲專，〔注〕陽在初隱靜，體乾初“潛龍”。未出觸坤，故「專」，則“乾靜也專”。延叔堅說，以“專”爲“專”，大布，非也。爲大塗，萬物所出。下注云“震陽在初，則爲大塗”也。爲長子，〔注〕乾一索故「爲長子」。爲決躁，下注云“震外體爲躁”，動之過也。爲蒼筤竹，震巽皆東方。巽陽在上，下有伏震，故中實而爲木。震陽在下，中有伏巽，故中空而爲竹，爲萑葦。《九家易》云：“蒼筤，青也。”爲

萑葦。其於馬也，爲善鳴，爲馵足，爲作足，爲的顙。〔注〕爲雷故“善鳴”也。馬白後左足爲“馵”。震爲左，爲足，爲後。爲有，初陽白陽在上色白。故“爲作足”。此云“爲作足”，當“馵足”之誤。又脫文也。“作足”者，作，起也。王弼云“馬行，先作弄四足”也。的，白。顙，額也。震體頭在口上，乾爲首，兌爲口，震乾初，在兌上，故“體頭而在口上”。白，故“的顙”。《詩》云“有馬白顙”是也。震體乾，故得馬象。其於稼也，爲阪生。〔注〕阪，陵阪也。此注見《釋文》。稼之阪生者，臬豆之屬。春種夏穫者皆震氣所生。稼，坤之功，震陽出坤，故於稼有象。其究爲健，爲蕃鮮。〔注〕震巽相薄，變而至三，則下象“究”。與四成乾，故“其究爲健，健則乾。爲蕃鮮”。謂成巽也。蕃鮮，白也。巽注云：“震究爲蕃鮮白，白謂巽白。”巽究爲躁卦，躁卦則震。震雷巽風无形，故卦特變耳。巽爲木，爲風，風，土氣之散陽也。爲長女，坤一索故“爲長女”。爲繩直，木曲直，巽以陰順陽，陽直以正陰曲。爲工，〔注〕“爲近利市三倍”，故“爲工”。子夏曰“工居肆”。工，規榘也，所以齊物。“物齊乎巽”注廣其義爲百工。爲白，〔注〕乾陽在上，故“白”。爲長，爲高，〔注〕乾陽在上，“長”故“高”。爲進退，〔注〕陽初退，故“進退”。震進巽退，併在初。爲不果，“不果”亦進退之義。爲臭。〔注〕臭，氣也。風至知氣，巽二入艮鼻，逸象艮爲鼻。故“爲臭”。《繫》曰：“其臭如蘭。”同人六二體巽。其於人也，爲宣髮，〔注〕“爲白”，故“宣髮”。馬君以“宣”爲寡髮，非也。如注則“宣，白也”。宣鮮同音，或即蕃鮮。與乾爲人，下四象皆取乾，故稱“於人”。爲廣顙，〔注〕變至三，坤爲“廣”，變之震也，與四爲坤。四動成乾，爲“顙”。在頭口上，故“爲廣顙”。與震“的顙”同義。震一陽故“的顙”，巽變乾二陽故“廣顙”。爲多白眼，〔注〕“爲白”，離目上向，六畫卦中體離，故“目上向”。則白眼見，故“多白眼”。爲近利市三倍。〔注〕變至三成坤，坤爲“近”。四動乾，乾爲“利”。至五成噬嗑，故稱“市”。乾三爻爲“三倍”。故“爲近利市三倍”。動上成震，故“其究爲躁卦”。八卦諸爻，唯震巽變耳。其究爲躁卦。〔注〕變至五成噬嗑，爲市。動上成震，故“其究爲躁卦”。明震內體爲“專”，外體爲“躁”。震陽之始，故以卦言之。坎爲水，《說文》曰：“水，北方之行也，象衆水並流，中有微陽之氣也。”爲溝瀆，〔注〕以陽闢坤，水性流通，故“爲溝瀆”也。爲隱伏，〔注〕陽藏坤中，故“爲隱伏”也。爲矯揉，水流隨地曲直，故“爲矯揉”。宋

仲子云：“曲者更直爲‘矯’，直者更曲爲‘揉’。”爲弓輪。〔注〕可“矯揉”，故“爲弓輪”。坎爲月，月在於庚爲“弓”，在甲象“輪”，故“弓輪”也。其於人也，爲加憂，爲心病，〔注〕兩陰失心爲多眚，“失”或當爲“夾”。逸象坎爲心。故“加憂”。爲勞而加憂，故“心病”。亦以坎爲心，坎二折坤，“爲心病”。亦乾爲人。爲耳痛，坎爲耳，多眚，故“痛”。爲血卦，坤上六“其血玄黃”，《文言》曰“猶未離其類也，故稱血焉”。坎正十一月，陰陽會於壬，牝坤生復，故坎“爲血卦”也。爲赤。赤，乾色。《白虎通》云“十一月之時，陽氣始養根株，黃泉之下，萬物皆赤”，故坎“爲赤”也。其於馬也，爲美脊，坎秉乾氣。馬，乾也。宋仲子云：“陽在中央，馬脊之象也。”爲亟心，陽剛在中，象背爲脊，象胸爲心。亟，疾亟也。爲下首，乾爲首，入陰下，故“下首”。爲薄蹶，震爲足，震象半見，故“薄蹶”。爲曳。震足曳初陰，故爲曳，皆謂馬也。其於輿也，爲多眚。〔注〕眚，敗也。坤爲大車，坎折坤體，故“爲車多眚”也。坎折坤，故亦有輿象。爲通，〔注〕水流瀆，故“通”也。爲月，〔注〕坤爲夜，以坎陽光坤，故“爲月”也。爲盜，〔注〕水行潛竊，故“爲盜”也。其於木也，爲堅多心。〔注〕陽剛在中，故“堅多心”，棘棗屬也。坎離俱有木象，離體巽，坎體震，故也。離爲火，爲日，爲電，皆陽光也。爲中女，爲甲冑，爲戈兵。〔注〕外剛故爲“甲”。乾爲首，巽繩貫甲，而在首上，象巽半見於乾上，中貫之。故爲“冑”。冑，兜鍪也。乾爲金，離火斷乾，燥而鍊之，故“爲戈兵”也。其於人也，爲大腹。〔注〕象日常滿，如妊身婦，離者陰之受陽，故象妊身婦。其於人亦謂乾也。故“爲大腹”。乾爲“大”也。腹有乾故“大”。爲乾卦。〔注〕火日煖燥物，故“爲乾卦”也。坎爲乾精，離爲乾氣，故皆稱卦。爲鼃，爲蟹，爲羸，爲蚌，爲龜。〔注〕此五者，皆取外剛內柔也。其於木也，爲折上槩。〔注〕巽木在離中，六畫卦。體大過死，巽蟲食心，則折也。蠹蟲食口又體兌爲口，謂蟲口食木。木，故“上槩”。槩，枯也。或以離火燒巽，故“折上槩”。艮爲山，惠徵士云：“坤爲土，陽止坤上，故‘爲山’也。”爲徑路，〔注〕艮爲山中徑路。震陽在初，則爲“大塗”，艮陽小故“爲徑路”也。爲小石，石，土之陽也。艮爲山，陽小故“小石”。爲門闕，〔注〕乾爲“門”，逸象。艮陽在門外，乾三故“門外”。故“爲門闕”。兩小山，闕之象也。象艮下二偶爲“兩小山”。爲果蓏，乾爲木果，艮得乾上，故“爲果

菴”。爲闔寺，艮爲門闕，又爲止。闔寺，守禁門闕也。爲指，〔注〕艮手多節，故“爲指”。爲拘，〔注〕指屈信制物，故“爲拘”。“拘”舊作“狗”，上已爲狗，字之誤。爲鼠，〔注〕似狗而小，在坎穴中，坎穴半見於上。故“爲鼠”。晉九四是也。晉九四體艮坎。爲黔喙之屬。山獸狗類。馬氏云“豺狼之屬”也。黔，黑也。坤色黑，乾爲首，坤在乾下，頭之下故爲“喙”。其於木也，爲多節。〔注〕陽剛在外，故“多節”，松柏之屬。艮亦體震，故有木象。兌爲澤，〔注〕坎水半見，故“爲澤”。爲少女，〔注〕坤三索，位在末，故“少”也。爲巫，〔注〕乾爲神，兌爲通，並逸象。與神通氣，兌息即乾。女，故“爲巫”。爲口舌，〔注〕兌爲震聲，震以陽爲聲，息兌，故“兌爲震聲”。故“爲口舌”。爲毀折，〔注〕二折震足，故“爲毀折”。爲附決。〔注〕乾體末圓，故“附決”也。“末”當爲“未”。乾陽至二，陰猶附之，故“乾體未圓”，當決而去之也。其於地也，爲剛鹵。〔注〕乾二陽在下，故“剛”。澤水潤下，故鹵。兌得坤三，在地之上，故有地象。爲妾，〔注〕三少女，位賤，故“爲妾”。爲羔，〔注〕羔，女使。皆取位賤，故“爲羔”。鄭氏讀爲“養”，云“无家女，行賃炊爨”者亦其義也。舊讀以震“駟”爲“龍”，艮“拘”爲“狗”，兌“羔”爲“羊”，皆已見上，此爲再出，非孔子意也。震已爲長男，又言長子，謂以當繼世守宗廟、主祭祀，故詳舉之。三女皆言長、中、少，明女子各當外成，故別見之。此其大例者也。

說卦逸象 注所見者次而著之，蓋孟氏所傳也。

乾爲王，即君也。爲先王，已消則爲先王。爲明君，乾大明。爲神，陽之信。爲人，人得陽以生。爲大人，爲聖人，五也。爲賢人，初也。爲君子，三也。爲武人，惠徵士說以《春秋外傳》曰“天事武”。爲行人，乾在戌亥之郊，郊外故“爲行人”也。爲物，“精氣爲物。”爲易，變易也。“乾以易知。”爲立，立天下之大本。爲直，“其動也直。”爲敬，陽剛之德。爲畏，亦敬也。爲威，爲嚴，爲堅剛，皆君德。爲道，乾元也。爲德，爲盛德，“日新之謂盛德。”爲行，亦德也。爲性，坤成乾，爲“性”。惠徵士說以《中庸》“天命之謂性”。爲精，乾精氣。爲言，初息震，再息兌，震聲兌口，爲乾言。爲信，天行至信。爲善，爲

揚善，爲積善，自復至乾，“爲積善”。爲良，亦善也。爲仁，“元者善之長。”爲愛，仁之德。爲忿，注云：“陽氣剛武爲忿。”爲生，“萬物資始。”爲詳，注云：“乾善爲詳。”爲慶，爲天休，爲嘉，爲福，爲介福，爲祿，《繫》注云“乾生故吉”。爲先，陽主倡。爲始，“乾知大始。”爲知，“乾以易知。”爲大，陽道大。爲盈，陽息爲盈。爲茂，注云：“乾盈故茂。”爲肥，注云：“乾盈爲肥。”爲好，惠徵士說以賈逵云“好生於陽”。爲施，交坤。爲利，“美利利天下”，與坤爲利異。爲清，惠徵士云：“清輕者爲天。”爲治，“乾元用九，天下治。”爲大謀，治國之言。爲高，天象。爲揚，舉也。揚上升。爲宗，爲族，人本乎祖，宗族法天。爲高宗，尊祖配天。爲甲，日之始，乾盈於甲。爲老，乾盈將退，故“老”。爲舊，爲古，亦老之義。惠徵士說以《周書》曰“天爲古”，《尚書》曰“曰若稽古”。爲大明，《文言》曰“大明終始”，謂日月得天而能久照。爲遠，謙注云：“天道遠。”爲郊，爲野，西北戌亥，郊野之象。爲門，爲道門，易出乾故“爲門”。爲百，三爻之策，皆三十六，略其奇八，就盈數。爲歲，周天三百六十五度四分度之一。爲頂，即首也。爲朱，即“大赤”。爲衣，黃帝、堯、舜垂衣裳，取諸乾坤。爲圭，即玉也。爲蓍，惠徵士說以《白虎通》引《禮雜記》曰“蓍，陽之老也。”爲瓜，注云“乾園稱瓜”，亦木果之屬。爲龍。《子夏傳》云：“龍所以象陽也。”

坤爲臣，爲順臣，爲民，爲萬民，地道臣道。爲姓，姓，女生也。坤爲母。爲小人，陰消陽。爲邑人，乾藏坤中，坤邑有人。爲鬼，陰之詘。爲形，“在地成形。”爲身，坤腹稱身。爲牝，陰雌。爲母，大指。此蓋因坤爲母，而借兼震艮之象。爲躬，爲我，爲自，皆身也。爲至，“至哉坤元。”爲安，地道靜。爲康，注云“安也”。爲富，爲財，爲積，爲聚，爲萃，地生萬物。爲重，爲厚，地道。爲致，“馴致其道。”爲用，物致役。爲包，地兼載。爲寡，陰消故寡。爲徐，舒徐亦柔道。爲營，營求，陰道。爲下，天高地下。爲容，猶包也。爲裕，注云“坤弱爲裕”。爲虛，坤消爲虛。爲書，地道文故“爲書”。爲邇，爲近，惠徵士說以《法言》曰“近如地也”。爲疆，即方也。爲无疆，“應地无疆。”爲思，“思曰睿”，五事配土。爲惡，好之反。惠徵士說以賈逵云“惡生於陰”。爲理，文理也。坤爲文，有文則理。爲體，“正位居體。”爲禮，爲義，禮，離之德。

義，兌之德。離兌皆統乎坤也。爲事，發於事業。爲業，爲大業，“富有之謂大業。”爲庶政，亦事業也。爲俗，注云：“坤陰小人，柔弱爲俗。”爲度，事之法。爲類，“方以類聚”也。爲閉，爲藏，“闔戶謂之坤”。爲密，注云：“坤閉，故稱‘密’。”爲默，亦密也。爲恥，坤過故恥。爲欲，注云：“坤陰吝嗇爲欲。”爲過，爲醜，爲積惡，自遘至坤，爲“積惡”。爲迷，注云：“坤冥爲迷。”爲亂，爲弑父，消至二，子弑父。至三，臣弑君。爲怨，爲害，皆陰慝也。爲遏惡，坤凝乾則“遏惡”。爲終，“地道无成而代有終。”爲永終，用六永貞。爲敝，爲窮，皆盡也，亦終意。爲死，爲喪，陰消坤喪於乙。爲冥，爲晦，月无光。爲夕，爲莫夜，注云：“坤冥爲莫夜。”爲暑，惠徵士說以“冬至，復初九，乾也。夏至，遘初六，坤也。”《稽覽圖》曰：“冬至之後三十日，極寒。夏至之後三十日，極暑。”故坤爲“暑”。爲乙，坤喪於乙。爲年，日周天爲歲，陽也。月十二會爲年，陰也。爲十年，坤癸數十。爲戶，乾爲門，坤爲戶。陰陽大小異名。爲義門，乾坤易之門，陰爲義。爲闔戶，爲閉關，注云：“坤闔爲閉關。”爲盍，惠徵士云：“與闔同。”爲土，爲積土，爲階，古者土階，積土也。爲田，注云：“坤二稱田。”爲邑，爲國，爲邦，爲大邦，坤有乾故大。爲萬國，坤數衆。爲異邦，不同於乾也。爲方，“至靜而德方。”爲鬼方，皆土類。爲裳，爲紱，鞶也，裳類。爲車，即大輦。爲輶，車伏兔，所以載輿。爲器，用物也。爲缶，土器。爲囊，囊之括物，猶大輦。爲虎，虎，殺物而有文，坤象也。爲兕，牛屬。爲黃牛，爲牝牛，注云：“俗以离爲牝牛，失之。”

震爲帝，“帝出乎震。”爲主，主器者長子。爲諸侯，《逸禮·王度記》曰：“諸侯封不過百里，象雷震百里。”爲人，體乾元，人以生。爲士，乾初元士。爲兄，長男。爲夫，爲元夫，震爲巽夫。爲趾，注云：“震足爲趾。”爲出，陽出。爲行，爲征，爲作，爲逐，爲驚走，皆動也。爲驚衛震驚號號。爲定，注云：“震專爲定。”爲百，“震驚百里”，注云“從臨二陰爲百二十，舉其大略”。爲言，爲講論，爲議，爲問，爲語，爲告，爲嚮，答也。爲聲，爲音，爲鳴，爲應，皆震聲。爲交，乾交坤自震。爲徵，懲同。以乾正坤，故爲懲。爲反，剥窮上反下。爲後，震主初，“笑言啞啞後有則”謂初。爲後世，長子繼世。爲從，後故從。爲守，世守。爲左，震東方。爲生，春生。爲常，世守故常。爲緩，爲

寬仁，木德。爲樂，陽出於地，物皆和樂，故樂，象春。爲笑，爲喜笑，爲笑言，樂之聲。爲道，路也。即大塗，亦爲道德。爲陵，震爲阪生。阪，陵也。艮三反下，故爲陵與。爲祭，震巽相究，震春兌秋，坎冬離夏，春秋享祀以時思之。爲鬯，鬯，以鬱和鬱。震，草屬也。注云“上震爲鬯”，下體坎水，乃有此象耳。爲禾稼，阪生也。爲百穀，皆生之大者，故屬之震。爲草莽，萑葦之屬。爲鼓，象雷聲。爲筐，竹所爲。爲馬，體乾健動。爲麋鹿，麋鹿善驚奔。

巽爲命，“乾道變化，各正性命”，謂陽爲乾性，陰爲坤命也。巽坤元，故“爲命”。爲命令，爲號令，爲教令，爲誥，巽震同聲相應，陰宣陽命，故巽爲“命令”。爲號，爲號咷，雷風同聲，震陽“笑言”，巽陰號呼。爲處女，巽伏處，又長女。爲婦，爲妻，巽爲震婦。爲商旅，“近利市三倍。”爲隨，陰隨陽。爲人，爲處，爲入伏，陽出震入巽，退藏於密。爲利，近利市。爲齊，爲同，“齊乎巽。”“同”亦“齊”也。爲交，坤交乾自巽。爲進，爲退，即進退也。爲舞，象風。爲谷，坎水半見於下。爲長木，巽又長也。爲苞，木之柔者。爲楊，柔木。爲木果，有果之木。爲茅，注云“巽柔白爲茅。”爲白茅，爲蘭，巽爲“臭”，草臭莫如蘭。爲草木，爲草莽，與震同。爲杞，杞柳。爲葛藟，注云：“巽爲草莽稱葛藟。”爲薪，草木。爲庸，城墉也。巽爲高，爲伏，高而可入伏，城墉之象。爲牀，所以處。注云：“巽木爲牀。”爲繩，爲“繩直”，故亦爲“繩”。爲帛，帛，陰功，布之屬。巽體坤而柔白，故爲“帛”。爲腰帶，巽爲帛，爲交，坎爲要，巽覆坎要，故爲“要帶”。爲繻，汲水索。注云：“巽繩爲繻。”爲蛇，位在巳。爲魚，震陽爲龍，巽陰爲蛇，爲魚。郭璞云：“魚者，震之廢氣也。”爲鮒。小魚。

坎爲聖，體乾九二。爲雲，爲玄雲，乾注云“上坎爲雲，下坎爲雨”。玄，天色。爲川，爲大川，爲河，溝瀆一也。爲心，坎得乾中爻，乾之心也。爲志，爲思，爲慮，爲憂，即“加憂”。爲謀，聰作謀，坎主耳也。爲惕，爲疑，爲艱，爲蹇，爲恤，爲悔，爲逖，注云“憂也”。爲忘，皆心之屬。爲勞，勞卦也。爲濡，與弱也，水德。爲涕洟，坎爲水，“加憂”故“爲涕洟”，亦合離艮乃得象。爲眚，陽陷陰中，故多眚，不必羣矣。爲疾，爲疾病，爲疾厲，爲疑疾，爲災，爲破，爲罪，爲悖，爲欲，爲淫，注云：“坎水爲淫。”爲寇盜，即盜。爲

暴，爲毒，害也。爲瀆，亂也。皆心多眚。爲孚，注云：“信也，水不失時。”爲平，水至平。爲法，法平如水。爲罰，爲獄，皆法也。爲則，則亦法也。爲經，六經法則也。爲習，習坎，注云：“習，常也。”常，水之德。爲入，爲內，納也。坎萬物之所歸，故“爲入”、“爲內”。爲聚，水會聚。爲脊，陽在中爲脊，不獨馬矣。爲要，要，腎水藏。爲臀，隱伏有穴，故“爲臀”。爲膏，注云：“坎水稱膏。”爲陰夜，子中。爲歲，歲始冬至。爲三歲，上六“三歲不得”。爲尸，坤之鬼，乾之尸。爲酒，水類。爲叢木，爲叢棘，爲蒺藜，堅多心之木，常叢生。爲棘匕，棘爲之。爲穿木，坎穴震木。爲校，桎梏，穿木也。爲弧，爲弓彈，皆弓也。爲木，“堅多心”也。爲車，“多眚”也。亦爲牙車。爲馬。“美脊”等是也。

離爲女子，中女。爲婦，大腹妊身。爲孕，爲惡人，離在四爲惡人。爲見，“相見乎離。”爲飛，離南方朱鳥。爲爵，位也。古者爵位取義於爵酒，爵之義又取爵之鳴節節足足，則亦飛鳥之義。爲日，晝也。爲明，日光。爲光，爲甲，乾爲甲。離日出甲上，故亦爲甲。爲黃，坤之中色。爲戎，戎兵，戎器。爲折首，離上爻象。爲刀，爲斧，爲資斧，爲矢，爲飛矢，爲黃矢，“戈兵”之屬。爲罔，爲罟，罔罟，取諸離。爲甕，爲瓶，離火燒坤土，大腹之象。爲鳥，爲飛鳥，爲鶴，爲隼，爲鴻。

艮爲弟，爲小子，少男。爲君子，爲賢人，體乾三。爲童，爲童蒙，爲僮僕，亦少男。爲官，賢人。爲友，與兌爲友。爲闔，即“闔寺”。爲時，艮成終成始，故爲四時。爲斗，斗建四時。爲星，爲沫，沫，小星，皆斗屬。爲霆，雷自上反。爲果，決也。成終始，故“果”。爲慎，陽小故“慎”。爲節，亦慎義。爲待，止待之。爲制，注云：“艮手止稱制。”爲執，即“拘”也。爲小，陽小。爲多，爲厚，山所生物廣。爲取，注云：“艮手爲取。”爲舍，置也。手止稱“舍”。爲求，艮兌同氣相求。爲篤實，慎而厚，故“篤實”。爲道，即徑路。爲穴居，山穴也。亦象入坎下。爲石，即“小石”。爲城，爲宮室，爲門庭，爲廬，爲牖，爲居，皆門闕之屬。爲宗廟，爲社稷，艮乾上，宗廟爻。成終成始，故爲“宗廟”、“社稷”。爲鼻，山澤通氣。山虛受澤，故“爲鼻”。爲肱，手也。爲背，注云：“艮爲多節，故稱背。”爲腓，二爻象。注云：“巽長爲股，艮小爲腓。”蓋以咸二

應五巽得象。爲皮，爲膚，乾爲骨，坤爲肉。艮乾三覆坤，在肉之外，故爲皮膚。爲小木，堅多節之木，恒小。爲碩果，即“果蓏”也。乾上故“碩”。爲碩，“碩果”也。爲豹，爲狼，爲小狐，皆“黔喙之屬”。艮小故“小狐”。爲尾。黔喙之屬，多長尾。

兌爲妹，少女。爲妻，艮妻。爲朋，與震二陽爲朋。爲友，與艮通氣爲友。爲講習，《象》曰：“君子以朋友講習。”爲刑人，注云：“兌折震足，爲見刑斷足者。”爲刑，即“毀折”。爲小，爲少，幼也，兌少女。爲密，艮慎兌密，同氣。爲通，“山澤通氣。”爲見，《雜卦》注云“兌陽息二爲見。”爲右，兌西方。爲下，澤下也。爲少知，乾爲知，兌未成乾，爲“少知”。爲契。刻木，兩書一札，同而別之。兌爲附決，連附而分之象。

周易序卦 虞氏注

有天地，然後萬物生焉。謂乾坤。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，萬物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。訟必有衆起，故受之以師。師者，衆也。衆必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履者，禮也。履然後安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。有大有不可以盈，故受之以謙。有大而能謙，必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。蠱者，事也。有事然後可大，故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀，故受之以觀。〔注〕臨反成觀，二陽在上，故“可觀”也。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。〔注〕頤中有物食，故曰“合”也。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。〔注〕“分剛上文柔”，故“飾”。致

飾而後亨則盡矣，故受之以剝。剝者，剝也。物不可以終盡，剝窮上反下，〔注〕陽四月窮上，消邁至坤者也。釋“窮上”之義。巳午爲上，亥子爲下也。故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄物然後可畜，故受之以大畜。物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。〔注〕“天地養萬物，聖人養賢以及萬民。”不養則不可動，故受之以大過。〔注〕人頤不動則死，故“受之以大過”。大過否卦，否閉之卦。棺槨之象也。物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。

有天地，〔注〕謂天地否也。然後有萬物。〔注〕謂否反成泰，“天地氤氲，萬物化醇”，故“有萬物”也。上經明乾坤，下經明泰否，故諸家並謂上經言天道，下經言人事也。有萬物，然後有男女。〔注〕謂泰已有否，“有”讀如“又”。否三之上，反正成咸，艮爲“男”，兌爲“女”，故“有男女”。有男女，然後有夫婦。〔注〕咸反成恒，震爲“夫”，巽爲“婦”，故“有夫婦”也。有夫婦，然後有父子。〔注〕謂咸上復乾成遯，乾爲“父”，艮爲“子”，故爲“父子”。有父子，然後有君臣。〔注〕謂遯三復坤成否，乾爲“君”，坤爲“臣”，故“有君臣”也。不言遯反成大壯，遯，消卦，无反大壯之理。故消成否反泰，而息大壯也。有君臣，然後有上下。〔注〕否乾君尊上，坤臣卑下，天尊地卑，故“有上下”也。有上下，然後禮義有所錯。〔注〕錯，置也。謂天、君、父、夫象尊，錯上。地、婦、臣、子禮卑，錯下。坤地道，妻道，臣道，故“禮義有所錯”者也。虞君注《序卦》之例，略見於此。然全篇之注殘闕已甚，以意補之，恐違闕如之義。故守其略，別於消息通之。夫婦之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以終久於其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。遯而傷。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。傷於外者，必反於家，故受之以家人。〔注〕晉時在外，家人在內，故反家人。謂離二也，離二進麗五，退反居下，故晉爲家人。此《序卦》消息也。家道窮必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者，難也。物不可以終難，故受之以解。

解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已必益，故受之以益。益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。決必有遇，故受之以遯。遯者，遇也。物相遇而後聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者，謂之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者，必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若長子，故受之以震。震者，動也。物不可以終動，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以終止，故受之以漸。漸者，進也。〔注〕否三進之四，巽爲“進”也。進必有所歸，故受之以歸妹。〔注〕震嫁兌，兌爲妹。嫁，歸也。得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而後說之，故受之以兌。兌者，說也。〔注〕兌爲“講習”，故“學而時習之，不亦說乎”。說而後散之，故受之以渙。渙者，離也。〔注〕風以散物，故離也。物不可以終離，故受之以節。節而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小過。有過物者必濟，故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟終焉。《乾鑿度》曰：“孔子曰：陽三陰四，位之正也。故易卦六十四，分而爲上下，象陰陽也。夫陽道純而奇，故上篇三十，所以象陽也。陰道不純而偶，故下篇三十四，所以法陰也。乾坤者，陰陽之根本，萬物之祖宗也，爲上篇始者，尊之也。離爲日，坎爲月，日月之道，陰陽之經，所以終始萬物，故以坎離爲終。咸恒者，男女之始，夫婦之道也。人道之興，必由夫婦，所以奉承祖宗，爲天地主也。故爲下篇始者，貴之也。既濟未濟爲最終者，所以明戒慎而存王道。孔子曰：泰者，天地交通，陰陽用事，長養萬物也。否者，天地不交通，陰陽不用事，止萬物之長也。上經象陽，故以乾爲首，坤爲次，先泰而後否。損者，陰用事，澤損山而萬物損也，下損以事其上。益者，陽用事，而雷風益萬物也，上自損以益下。下經以法陰，故以咸爲首，恒爲次，先損而後益。各順其類也。”

周易雜卦 虞氏注

乾剛坤柔，〔注〕乾剛金堅，故“剛”。八卦配五行，乾爲金，古人以金象陽

也。坤陰和順，故“柔”也。比樂師憂。〔注〕比五得位，“建萬國”，故“樂”。師三失位，“輿尸”，故“憂”。臨觀之義，或與或求。臨二陽通陰，故“與”。觀五在上，下觀而化，故“求”。屯見而不失其居，蒙雜而著。〔注〕陰出初震，故“見”。“盤桓，利居貞”，故“不失其居”。蒙二陽在陰位，故“雜”。初雜爲交，故“著”。陰陽初雜是其交。震起也，艮止也。〔注〕震陽動行，故“起”。艮陽終止，故“止”。損益，衰盛之始也。《呂氏音訓》“盛衰”。陸氏曰“鄭虞作‘衰盛’。”今《釋文》闕。〔注〕損，泰初益上，衰之始。益，否上益初，盛之始。大畜，時也。无妄，災也。〔注〕大畜五之復二成臨，由萃五也。時舍坤二，五下居二故時舍。故“時”也。无妄上之遯初，子弑父，遯子弑父，故上之初爲无妄以救之。故“災”者也。萃聚而升不來也。〔注〕坤衆在內，故“聚”。升五不來之二，五當升二。故“不來”。之內曰“來”也。謙輕而豫怡也。〔注〕謙位三賤，故“輕”。豫薦樂祖考，故“怡”。“怡”或言“怠”也。噬嗑，食也。賁，无色也。〔注〕頤中有物，故“食”。賁離日在下，五動巽白，賁“小利有攸往”謂五。故五動巽爲白。故“无色”也。兌見而巽伏也。〔注〕兌陽息二，故“見”，則“見龍在田”。巽乾初入陰，故“伏”也。隨，无故也。蠱，則飾也。〔注〕否上之初，君子弗用，體乾初九。故“无故也”。“故”謂舊也。否陰卦，隨通陽也。蠱泰初上飾坤，故“則飾也”。剝，爛也。復，反也。〔注〕剝生於遯，陽得陰孰，故“爛”。復，剛反初。晉，晝也。明夷，誅也。〔注〕誅，傷也。離日在上，故“晝也”。明入地中，故“誅也”。陽當有所誅傷。井通而困相遇也。〔注〕泰初之五爲坎，故“通”也。困三遇四，三伏陽出，四之正，相遇也。故“相遇”也。咸，速也。恒，久也。〔注〕相感者不行而至，故“速也”。日月久照，四時久成，故“久也”。渙，離也。節，止也。〔注〕渙散，故“離”。節制數度，故“止”。解，緩也。蹇，難也。〔注〕雷動出物，故“緩”。蹇險在前，故“難”。睽，外也。家人，內也。〔注〕離女在上，故“外也”。家人“女正位乎內”，故“內”者也。否泰，反其類也。〔注〕否反成泰，泰反成否，故“反其類”。“終日乾乾”，反復之道。大壯則止，遯則退也。〔注〕大壯止陽，陰傷陽。陽故“止”。遯陰消陽，陽故“退”。巽爲“退”者也。大有，

衆也。同人，親也。〔注〕五陽並應，故“衆也”。夫婦同心，故“親也”。革，去故也。鼎，取新也。〔注〕革更故去，鼎亨飪故“取新”也。小過，過也。中孚，信也。〔注〕五以陰過陽，故“過”。“信及遯魚”，故“信也”。豐多故，親寡旅也。〔注〕豐大，故多。“多故”謂故舊多。旅无容，故“親寡”。六十四象，皆先言卦，及道其指。“及”當爲“乃”。至旅體離，四焚棄之行，又在旅家，故獨先言“親寡”而後言“旅”。離上而坎下也。離五自遯初，故“上”。坎由觀上之二，故“下”。韓康伯云“火炎上，水潤下”，義亦通。小畜，寡也。履，不處也。〔注〕乾四之坤初，成震，豫四之坤初爲復，豫四即乾四。一陽在下，故“寡也”。小畜以一陰畜復。乾三之坤上，成剝，剝上反三爲謙，謙三之坤初，息履，故本剝言之也。剝窮上失位，故“不處”。履以謙三行乾故“不處”。需，不進也。訟，不親也。〔注〕險在前也，故“不進”。天水違行，故“不親也”。大過，顛也。〔注〕顛，殞也。頂載澤中，“載”當爲“滅”。故“顛也”。遯，遇也，柔遇剛也。〔注〕坤遇乾也。漸，女歸待男行也。〔注〕兌爲“女”，艮爲“男”，反成歸妹，巽成兌，故女歸待艮成震乃行，故“待男行也”。頤，養正也。〔注〕謂養三五，三五不正。五之正爲功，三出坎爲聖，故曰“頤，養正”。與“蒙以養正聖功”同義也。既濟，定也。〔注〕濟成，句六爻得位，“定也”。歸妹，女之終也。〔注〕“歸妹，人之終始。”女終於嫁，從一而終，故“女之終也”。未濟，男之窮也。〔注〕否艮爲男位。否象父子正。否五之二，六爻失正，而來下陰，下陰謂五也。未濟主月晦，乾道消滅，故“男之窮也”。夬，決也，剛決柔也。君子道長，小人道消也。〔注〕以乾決坤，故“剛決柔也”。乾爲“君子”，坤爲“小人”。乾息，故“君子道長”。坤體消滅，故“小人道消”。論武王伐紂。自大過至此八卦，不復兩卦對說。大過死象，兩體遯決，字誤當爲“遯夬”。故次以遯而終於夬，言君子之決小人，故“君子道長，小人道消”。注唯言始遯終夬，不言其次。以君子決小人之義推之，遯小人之始，漸小人之行，頤君子之始，既濟君子之成。歸妹陰終，未濟陽窮也。然六十四卦雜糅之次，以大過言之，皆由卦象消息，注既不說，今亦闕焉。雜卦者，雜六十四卦以爲義，其於《序卦》之外，別言也。昔者聖人之興，因時而作，隨其所宜，不必皆相因襲，當有損益之意也。故《歸藏》名卦之次亦多異。《禮記》“孔子曰‘吾得坤乾焉’”，鄭氏注云“其書存者有《歸

藏》”。則歸藏之書，漢末猶存，鄭君與虞皆見之也。於時王道蹶，聖人之意或欲錯綜以濟之，故次《序卦》以其雜也。自“雜卦者”以下，文見《正義》。

刑部山西司郎中臨川李兼文刊

周易虞氏義卷之九終